

التفسير الوسيط للقرآن الكريم

تأليف

لجنة من العلماء

بإشراف

مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

المجلد الثالث

الحزب السابع والخمسون

الطبعة الأولى ١٤١٢هـ - ١٩٩١ م

التفسير الوسيط للقرآن الكريم

تأليف

لجنة من العلماء

بإشراف

مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

المجلد الثالث

الحزب السابع والخمسون

الطبعة الأولى ١٤١٢هـ - ١٩٩١ م

القاهرة

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية

١٩٩١

طبع بالمهنة العامة لشئون الطابع الاميرية

رئيس مجلس الإدارة
وهزى السيد شعبان

رقم الإيداع بدار الكتب ١٩٩٠/١٦٧٩

المهنة العامة لشئون الطابع الاميرية
٢٥٠٠٤ — ١٩٨٩ — ١٧٧٨

سورة الملك

مكية وآياتها ثلاثون آية

مقاصدها :

تتضمن هذه السورة تنزيه الله الذي في قدرته الملك وهو على كل شيء قدير، كما تصفه بآلته - سبحانه - خلق الموت والحياة ليختبرهم ويجزئهم على أعمالهم ، إن خيراً فخير وإن شراً فشر ، وتصفه بآلته خلق سبع سموات طباقاً لا عيب فيها ، وأنه زين السماء الأولى بمصابيح وهى النجوم ، وتوعدت السورة الذين كفروا برؤسهم بعذاب جهنم ، وتصف حالهم فيها واعترافهم بخطيئتهم في الكفر ، وتعقب ذلك ببيان حسن المصير للمتقين ، وأنه - تعالى - يعلم أعمال عباده خفية كانت أو علنية ، وأنه ذلل الأرض ومدها لكي تتيسر لهم الأرزاق بسيرهم فيها طلباً للرزق ، وحذرت الكفار من أن يخسف الله بهم الأرض ، أو يرسل عليهم ريحاً ترميهم بالحصباء ، ووجهت نظرهم إلى أنه - تعالى - سهل للطير أسباب الطيران في الجو ، ولولا ذلك ما استطاعت ، وأنه تعالى لو أمسك رزقه عن الناس فلا رازق لهم سواه ، وبينت أنه - سبحانه - خلقهم ومنهم عليهم بالسمع والأبصار والقلوب ، وأنه خلقهم في الأرض وإليه البعث والنشور بعد الموت ، وبينت أن الكفار يسألون رسولهم عن موعد هذا البعث وأنه - تعالى - أمر رسوله بإبلاغهم أن علم ذلك عند الله وحده ، وذكرت أنه لو أهلك النبي ومن معه كما تمى الكفار ، أو رجمهم بالإلقاء فمن الذى يجير الكافرين من عذاب أليم ينتظرهم يوم القيامة لكفرهم ، وبينت أنه - سبحانه - هو الرحمن لمن آمن به ، وهو الذى يجيرهم من عذاب أليم ، وأن الماء لو أذهب الله من الآبار فمن الذى يأتيهم بماء معين سواه ، ومن كان هذا شأنه فى ملكه فلا بد من الإيمان به .

صلة هذه السورة بما قبلها :

لما ضرب الله مثلاً للكفار فى آخر السورة التى قبلها بامرأة نوح وامرأة لوط الكافرتين ، وأنه لم يشفع لهما كونهما زوجتين لرسولين ، وضرب مثلاً للمؤمنين بناسية امرأة فرعون ،

ومريم ابنة عمران ، ولم يضر الأولى كفر زوجها ، كما لم يضر الثانية كون أكثر قومها كفاراً ، افتتح هذه السورة بما يدل على تصرفه الكامل في ملكه فقال - سبحانه - : (تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ) إلى غير ذلك من الأمور المشتركة بينهما .

اسماء السورة وفصلها :

جاء في تعدد أسمائها أحاديث يؤخذ منها أنها تسمى « تبارك » و « المانعة » و « المنجية » و « المجادلة » كما تسمى سورة « الملك » ، وقد ذكر هذه الأحاديث الآلوسی في مستهل كلامه عنها ، ولم نذكرها تجنباً للإطالة .

وقد جاء في فضلها حديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، والحاكم وصححه ، وغيرهم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « إن سورة من كتاب الله ما هي إلا ثلاثون آية ، شفعت لرجل حتى غُفر له : (تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ) » .

وفي حديث رواه الطبراني ، وابن مردويه بسند جيد عن ابن مسعود « مَنْ قرأها في ليلة فقد أكثر وأطيب » . . إلى غير ذلك من الأحاديث .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ①)
 الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ
 الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ②) الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى
 فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوتٍ فَأَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى
 مِنْ فُطُورٍ ③) ثُمَّ أَرْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ
 خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ④)

المفردات :

- (تَبَارَكَ) : تعالی وتقدس .
 (بِيَدِهِ الْمُلْكُ) : تحت قدرته وطوع أمره ملك السموات والأرض .
 (لِيَبْلُوَكُمْ) : ليخبركم .
 (سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا) : بعضها فوق بعض ، جمع طبق أو طبقة .
 (فُطُورٍ) : شقوق وخروق .
 (كَرَّتَيْنِ) أي : رجعة بعد أخرى ، فالمراد من الرجعتين التكرار بكثرة .
 (خَاسِئًا) : صاغراً متباعداً عن أن يرى شيئاً من ذلك .
 (حَسِيرٌ) : حاسير يمشي عابثاً ، وهو من الحسور بمعنى الإعياء والتعب .

التفسير

١ - (تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) :

أى : تعالى الله الذى تحت قدرته وطوع مشيئته ملك السموات والأرض ، يدبره ويزيد فيه بحكمته ، وتعظم عن كل ما سواه فى ذاته وفى صفاته وفى أفعاله ، وتقدس وتنزه عن الشريك والنظر فى إبداع هذا الملك العظيم ، فكل ما سوى الله مخلوق له - جل وعلا - ، وهو على كل شىء لم يوجد من الممكنات عظيم القدرة على إيجاده وتحقيقه ^(١) .

٢ - (الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْفُورُ) :

هذه الآية استئناف لتفصيل بعض أحكام الملك وآثار القدرة ، وبيان ابتائهما على قوانين الحكيم واستتبعهما لغايات جليلة .

والموصول هنا (الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ) بدل من الموصول السابق (الَّذِي يَبْدُو الْمُلْكُ) ، وصلته كصلته فى الشهادة بتعالیه - عز وجل - .

وجوز الطبرمى كونه خبراً لمبتدأ محذوف ، أى : هو الذى .

وبين الله - تعالى - الحكمة فى خلقهما بقوله : (لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا) أى : ليعاملكم معاملة المختبر ليظهر أياكم أصوب عملاً وأخلصه ، فيجازيكم بمراتب مختلفة من الجزاء حسب تفاوت أعمالكم ، وهو علم أزلا بما سوف يحصل منكم باختياركم : والمراد من العمل ما يشمل عمل القلب والجوارح ، ولذا قال ﷺ فى الآية : (أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا) وأورعكم عن محارم الله - تعالى - وأسرع فى طاعة الله - عز وجل - .

وعلق عليه الآسمى بقوله : أى : أياكم أتم فهما لما يصدر عن جناب الله - تعالى - وأكمل لما يؤخذ من خطابه - سبحانه - .

وأجيب بأن المقصد الأصل للابتلاء هو ظهور كمال إحسان المحسنين مع تحقيق أصل الإيمان والطاعة فى الباقيين أيضاً - ، لكمال تعاضد الموجبات له ، وأما العمل القبيح فيعزول

(١) هكذا فسر صاحب الكشف جملة: (وهو على كل شىء قدير) لتضمن معنى جديداً غير ما تضمنه صدر الآية .

عن الاندماج تحت الوقوع ، فضلاً عن الانتظام في سلك الغاية أو الغرض - عند من يراه لأفعال الله - عز وجل - وإنما هو عمل يصدر عن عامله لسوء اختياره من غير مصحح له ، وفيه من الترغيب في الترقى إلى معارج إلى العلوم ومدارك الطاعات مالا يخفى .

انتهى من الآمسي بتصرف يسير .

ونغم الله الآية بقوله : (وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ) :

أى : الغالب الذى لا يعجزه عقاب من أساء ، الغفور لمن أساء منهم أو تاب .

٣ - (الَّذِي ^(١) خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَافُوتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ) :

كل ما علاك سماء ، من السمو بمعنى الرفعة ، ولهذا يطلق لفظ السماء على الغلاف الجوى الأزرق الذى يعلو الأرض ، ويحيط بها ، ويطلق أيضاً على السحب الممطرة أو غيرها ، بل يطلق على المطر نفسه مجازاً ، لأنه نزل من السماء بمعنى السحاب ، يقول بعض العرب : ما زلنا نطأ السماء حتى أتيناكم ، أى نطأ المطر الذى فوق الأرض ، وكذلك يطلق على النجوم والكواكب لارتفاعها .

والمراد من السموات السبع غير هذا كله فهى من الغيب الذى استأثر الله بعلمه ، وهى التى عرج بالنبي ﷺ إليها .

ولا سبيل إل أن يراد منها النجوم والكواكب ، لأنها زينة للسماء الدنيا - أى : الأولى - لقوله تعالى : (وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ ^(٢)) وقوله : (إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ ^(٣)) .

ولا شك أن زينة الشيء غير هذا الشيء ، فمثلاً زينة الفتاة غير الفتاة نفسها ، والله - تعالى - يقول في سورة الكهف الآية ٧ : (إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا) فالأشجار والزرع والجبال ونحوها زينة للأرض وليست هى الأرض .

(١) لفظ (الذى) نعت للعزیز الغفور ، أو بيان ، أو بدل ، ولفظ (طباقة) صفة لسبح .

(٢) من الآية الخامسة لهذه السورة . (٣) الآية السادسة من سورة الصافات .

كما أن النجوم والجبال ليست سبعة ، لا في نفسها ولا في المجرات التي تتبعها ، فهي ملايين الملايين التي لا يحصيها إلا الله - تعالى - ، كما أن عدد المجرات وعدد طبقاتها لا يحصيه إلا الله - تعالى - وليست سبعة .

وهذه الآية من أعظم الآيات على تعاليه - سبحانه - فوق كل شيء .

والمراد من التفاوت في قوله - سبحانه - : (مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ)^(١) المراد منه الاختلاف وعدم التناسب ، وفسره السدّي بالعيب ، وإليه يرجع قول من قال : أى : من تَفَاوُتٍ يورث نقصاً ، والفطور هي الشقوق ، جمع فَطْرٍ بمعنى شقٌّ يقال : فطره فانفطر أى : شقه فانشق ، والمراد نفي الخلل والعيب في خلقها ، والخطاب في الآية لكل من يصلح له من المكلفين .

والمعنى الإجمالى للآية : الذى خلق سبع سموات بعضها فوق بعض طباقاً ، ما ترى فيها أيها الناظر من عيب أو اختلاف في درجات الإنقان والإبداع ، فإن كنت في شك من ذلك فردّد طرفك في نواحيها وقلبه في أرجائها فانظر هل ترى في خلق الرحمن من عيوب ؟ .

والتعبير بلفظ (مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ) بدلاً من أن يقال : مَا تَرَى فِي خَلْقِ القادر ، للإيذان بأنّه - تعالى - خلقها بقدرته رحمة بعباده .

٤ - (ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَائِشاً وَهُوَ حَسِيرٌ) :

أى : ثم ردّد البصر وقلبه في أرجاء السماء ، يرجع إليك بصرك بعدهما بالصفار وعدم إصابة الغرض من رؤية خلل أو عيب فيها ، كأنما طردته السماء عن أن يعود إلى البحث عن عيب فيها ، من حساً الكلب أى : طرده .

ويفسر بعض اللغويين لفظ (خَائِشاً) بـ « متحيراً » .

وليس المقصود من الكرتين للرتين فقط ، بل المراد منه كثرة التكرير ، أى : رجعات كثيرة بعضها فى إثر بعض ، كما قالوا فى لبيك وسعديك : أى إجابات كثيرة لك يا الله لدعوتك إيانا للحج إلى بيتك المحرم ، ومن تفسير الثنى بالكثير قول الشاعر :

لو عُدَّ قَبْرٌ وَقَبْرٌ كَانَ أَكْرَمَهُمْ بيتاً وأبعدهم عن منزل الدَّامِ
لأنَّه يريد : عُدَّتْ قبور كثيرة .

(وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا
لِّلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ٥) وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا
بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَيَنْتَسِ الْمَصِيرُ ٦ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا
لَهَا شَهيقًا وَهِيَ تَفُورُ ٧)

المفردات :

(السَّمَاءُ الدُّنْيَا) : السماء القربى منكم وهى الأولى .
(بِمَصَابِيحَ) : جمع مصباح وهو السراج ، والمراد منها النجوم ، سميت بذلك لإضاءتها .
(وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا) : رجموا جمع رجم ، وهو مصدر سعى به مايرجم به ، أى : وجعلناها شهباً التى هى مصدرها .
(وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ) : أى : وأعدنا للشياطين أشد الحريق ، يقال : سعرت النار فى مسعورة وسعيرة أى : أوقدتها فى موقدة .

التفسير

٥ - (وَكَفَدَ زِينَتَا السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ) :

دلت الآية السابقة على أن هذه المصابيح زينة للسماء الدنيا وليست هي السماء الدنيا كما تقدم بيانه .

وكلها تدور بقلرة الله في الفضاء على وجه مخصوص تقتضيه الحكمة ، ومجاريها فيه هي أفلاكها ، وقد ارتبط بعضها ببعض برباط الجاذبية ، ولكل منها حركات حول نفسها وحركات غير ذلك ، وهي متفاوتة قرباً وبعداً متفاوتاً لاحتلافها ، وإن منها ما لا يصل شعاعه إلينا إلا بعد عدة سنين ، في حين أن شعاع شمسنا يصل إلينا في ثمان دقائق وثلاث عشرة ثانية ، مع أن بيننا وبينها أربعة وثلاثين مليوناً من الفراسخ^(١) فما أعظم قدرة الله وحكمته في إبداع هذا الكون العظيم .

وجاء في الآية أن الله تعالى جعل هذه المصابيح رجوماً للشياطين ، والرجوم جمع رجم وهو مصدر سمي به ما يرمج به - كما تقدم في بيان المفردات - والمقصود أنها مصدر رجم الشياطين ، للحيلولة بينهم وبين استراق السمع من الملائكة الذين حول الأرض ، وهم يتحدثون في بعض أمور الغيب التي وكلت إليهم ، ولكن هذه المصابيح لا تترك مدارها ، فهي باقية فيه حتى تنفطر السماء وتنتشر الكواكب ، وتبدل الأرض غير الأرض ، والسموات غير السموات ، وفي كون الرجم بأجزاء صغيرة جداً من تلك الكواكب وتسمى شهياً يقول الله - تعالى - في سورة الصافات : « إِنَّا زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقَذَّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ هُمْ كَثُورًا وَعَذَابُهُمْ شَدِيدٌ »^(٢) ولا من خِلْفِ الْخَلْفَةِ فَتَجِبَهُ شِهَابٌ ثَائِبٌ^(٣) وفي سورة الجن : « وَأَنَّا لَمُنَّمَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا

(١) هذه المعلومات عزاها الأكرسي لعلماء الهيئة وقد نقلناها عنه . بتصرف يسير .

(٢) الآيات من ٦ - ١٠ .

مَلَأْتُ حَرَمًا شَدِيدًا وَشُهَبًا ۚ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْمَعُ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا ^(١) . والمقصود من السماء التي كانوا يقصدونها الجو الذي يعلو الأرض ، فإنه يسمى سماء لفة ، لِلسَّمَوِّ ، أى : لارتفاعه .

وقد عرفنا من هاتين الآيتين وغيرهما من الأحاديث أن الجن كانوا يسترقون السمع قبل نبوة محمد ﷺ من الملائكة في جو الأرض ، وينقلون ما يسمعون من الغيب إلى كهان الأصنام من أجواف هذه الأصنام ، فيستغله الكهان ويضيفون إليه ما شاءوا من الأكاذيب تقوية لزعامتهم الدينية .

وقد ظلت الآيتان على أن السماء - أى : الجو الذى حول الأرض - ملئت حرمًا شديدًا وشهبًا وأن من يستمع الآن يجد له شهابًا يرصده فيقتله ، وذلك بعد بعثة النبي ﷺ حتى يسلم الوحي من أراجيف الشياطين ، كما دل عليه قوله تعالى : « عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ۚ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَيَمْنُ خَلْفَهُ رَصَدًا ۚ لِيُنْذِرَ أُنْذِرَ قَدْ أَتَلَوْا رِسَالَاتٍ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَخْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ^(٢) » وكما دلت عليه السنة .

وهذه الظاهرة التي وجدوها في حراسة السماء جعلتهم يبحثون عن سببها حتى سمعوا النبي ﷺ يقرأ القرآن ، ويدعو إلى عبادة الله - تعالى - وحده فآمن منهم من آمن ، وفي ذلك يقول الله - تعالى - حكاية عن هؤلاء الجن : « وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَفَقًا ۚ وَأَنَّا مِنَ الْمُتَسْلِمِينَ وَمِنَا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ قَاوَلْنَاكَ تَحَرَّوْا رَحْمَدًا ۚ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ^(٣) » .

ونزول الشهب المضيئة المحرقة ظاهرة كونية قديمة ناشئة عن انفصال أجزاء صغيرة من هذه الكواكب وجذب الأرض لها فتشتعل من مرة وقوة احتكاكها بالهواء ، والله - تعالى -

(١) سورة الجن الآيتان ٨ ، ٩ .

(٢) سورة الجن من الآية ٢٦ إلى آخر السورة .

(٣) سورة الجن الآيات من ١٣ - ١٥ .

هو الذى يعلم لماذا كانت تنزل قبل البعثة المحمدية ويعلم مختلف مصادرها ، وقيل فى معنى الآية : وجعلناها ظنوناً ورجوماً لشياطين الإنس وهم النجوم للتعقود تأثير النجوم فى السعادة والشقاوة ونحوهما ، ولكن الآلوسى رفض هذا الرأى ، ونحن كذلك نرفضه لأنه مخالف للنصوص الأخرى التى مر ذكرها .

وقد ذكر القرطبي ردّاً على ذلك قول محمد بن كعب : والله مالأحد من أهل الأرض فى السماء نجم ، ولكنهم يتخذون الكهانة سبيلاً ، ويتخذون النجوم حيلة ، ونقل أيضاً عن قتادة تعليقاً على الآية قوله : خلق الله النجوم لثلاث : زينة للسماء ، ورجوماً للشياطين وعلامات يهتدى بها فى البر والبحر والأوقات ، فمن تأول فيها غير ذلك فقد تكلف ما لا علم له به وتعدى وظلم .

وتعقيباً على ما قاله قتادة نقول : إن هذه الأمور الثلاثة مأخوذة من نصوص فى القرآن الكريم ، ولكنها لا تمنع أن تكون لها غايات أعظم غير هذه الأمور الثلاثة ، ولكن الله - تعالى - لم يصرح بها لأنها من شئون الغيب الذى استأثر الله بالعلم به لأن البشر ليسوا بحاجة إلى علمها ، ولأنها فوق مستوى عقولهم .

والمعنى الإجمالى للآية : ولقد زينا السماء الأولى بأجرام شبه المصابيح فى إضاءتها فتخفف ظلام الليل ، وجعلنا المصابيح مصادر للشهب التى يرمجم بها الشياطين الذين يحاولون استماع الغيب من الملائكة الذين يوجلون فى سماءهم . الأرض إذ لا قدرة لهم على الوصول إلى أى كوكب من كواكبها ، فضلاً عن استعالة وصراخهم إلى السماء نفسها . وأعددنا لهؤلاء الشياطين والأمثالهم فى الكفر عذاب النار المشتعلة فى الآخرة بعد الإغراق فى الدنيا لمسترقى السمع منهم بالشهب ، فإن قيل : إن الشياطين خلقوا من النار فكيف يعذبون بها ؟ قلنا : إن النار هى مادة خلقهم ، ولكنهم تحولوا إلى أجسام أخرى قابلة للاحتراق بها ، كما تحول بنو آدم من الطين إلى أجسام خالية من الطين .

٦، ٧- (وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَيَسُوسُ الْمُحْسِنُونَ . إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا شَدِيدًا) :

أى : وللكافرين بربهم من الإنس عذاب جهنم مثل ما للجن من عذاب ، وبئس المآل والمرجع لكليهما جهنم ، إذا طرح فيها هؤلاء الكافرون ، سمعوا لها وهي تغل وتغور - سمعوا لها - صوتاً منكراً يشبه في فظاعته ونكره صوت الحمير .

وكما يعذب الكافرون بالنار يعذب عصاة المؤمنين بها ، كما تدل عليه النصوص الواردة بشأنهم في آيات أخرى ، فلا حجة للمرجئة في الاستدلال بالآية الأولى على أن التعذيب بالنار خاص بالكفرة دون عصاة المؤمنين .

(تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴿٨﴾ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن قُنٍ ۖ إِنَّمَا أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ﴿٩﴾ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١٠﴾ فَأَعْرِضُوا بِذُنُوبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١١﴾)

المفردات :

(تَمَيِّزُ^(١) مِنَ الْغَيْظِ) : تنقطع وينفصل بعضها عن بعض من شدة الغيظ على أعداء الله ، وفي هذه الجملة استعارة تصريحية أو ممكنة تخيلية ، وقيل : إنه حقيقة ، وذلك بأن يخلق الله فيها إدراكاً فتفتاق .

- (فَوْجٌ) : جماعة من الكفار ، (خَزَنَتُهَا) : حراسها من الملائكة .
- (نَذِيرٌ) : رسول ينذركم .
- (بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ) : نعم قد جاءنا نبي ينذرنا سوء عاقبة الكفر .
- (فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ) : فبعداً لهم عن رحمة الله .

(١) أصله تمييز فحذفت التاء الأولى تخفيفاً وهي تاء المضارعة .

التفسير

٨ ، ٩ - (نَكَادُ تَمَيُّزٌ مِنَ الْبَيْظِ كُلَّمَا أَلْقَىٰ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلْتَهُمْ خَزَنَتُهُمَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ) :
استثناف لبيان أحوال أهل النار بعد بيان حال النار نفسها .

واللغى : تكاد جهنم تنقطع من شدة غضبها على الكفار ، كلما ألقى في النار جماعة منهم سألهم حراسها - وهم مالك وأعوانه من الملائكة - سألوهم - موبخين قائلين : ألم يأتكم رسول يتلو عليكم آيات الله ، وينذركم لقاء يومكم هذا ؟ أجابوا معترفين قائلين : نعم قد جاءنا نذيرٌ فكذبنا وقُلْنَا فَمَا جَاءَنَا بِهِ مِنَ الْآيَاتِ : ما أنزل الله على بشر من شيء وكما قلنا لهؤلاء الرسل : ما أنتم في ادعاء رسالتكم عن الله إلا في ضلالٍ وبعد كبير عن الحق والصواب ، وجوز الزمخشري أن يكون هذا من كلام خزنة النار للكفار .

١٠ ، ١١ - (وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاسْتَفْهَمَا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ) :
هذا اعتراف آخر من أهل النار ، وكان خزنة النار قالوا لهم : ألم تسمعوا آيات ربكم وتعملوها ؟ فقالوا معترفين : لو كنا نسمع كلام الرسل سماع فهم وتلدبر أو نعقله ، ما كنا في أصحاب النار ، أى : في عذابهم ومن جملتهم ، فكلام الرسل كان أولى بتصديقنا لكونه جارياً على سنة الحجة ، ومبنياً على البرهان ، فكان هذا اعترافاً من الكفار بذنبهم في الإعراض عن الحق المبين ، فبُعِلْنَا لهم عن رحمة الله .

(إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ)
(وَأَسِرُوا قَوْلَكُمْ أَوْ أَجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ الصُّدُورِ)
(أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ)

المفردات :

(إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّلُورِ) : عليم بما انطوت عليه الصلور من الخير والشر .

(أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ) : ألا يعلم الله من خلقه ذاتاً وأحوالاً .

(وَهُوَ اللَّطِيفُ) : العالم بالخفيات .

(الْخَبِيرُ) : العالم بما يكون قبل أن يكون .

التفسير

١٢ - (إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ) :

بعد أن ذكرت الآيات السابقة أحوال أهل النار من الكفرة ، جاءت هذه الآية لتبشّر المؤمنين بأن لهم في الآخرة مغفرة وأجرًا كبيرًا .

والمعنى : إن الذين يخافون عذاب ربهم غائباً عنهم أو غائبين عنه لأنه مستقبل وغيب لاسبيل إلى رؤيته ، أو غائبين عن أعين الناس غير مرائين بخشيتهم لربهم ، أو يخشونه بما خفي منهم وهو قلوبهم ، لهم مغفرة عظيمة لذنوبهم ، وثواب كبير لاحد لكبره .

١٣ ، ١٤ - (وَأَيُّرُوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّلُورِ . أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) :

الخطاب هنا لجميع عباد الله لتعريفهم سعة علمه - تعالى - من غير حدود ، وأنه لا فرق عنده - سبحانه - بين السر والجهر ، فهما عنده على سواء .

ومعنى الآيتين : وأسرروا يا عباد الله قولكم واجعلوه خفياً أو اجهروا به وأعلنوه فإن الله تعالى بكلّيهما عليم ، فهو سبحانه - واسع العلم بمضمورات جميع الخلائق وأسرارهم المستكنة في صلورهم لا تفارقها ، فكيف تخفي عليه أعمالكم وأقوالكم التي يجازيكم عليها .

ألا يعلم ذلك من أوجد بحكمته جميع الأشياء التي هي من جملتها ، والحال أنه تعالى حرّ العالم بخفايا الأمور ، الخبير بما يستجد منها .

(هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا
وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾)

المراد :

(ذُلُولًا) : سهلة تستقرون عليها ، والدلول : المتقاد الذي يذل ويخضع لك ، والمصدر
الذَّل وهو اللين والانقياد .

(فِي مَنَاكِبِهَا) : في جبالها كما قاله ابن عباس ، أو طرقها وفجاجها كما قاله الحسن ،
قال القرطبي : وأصل المنكب الجانب ، ومنه منكب الرجل ، والريح النكباء ، وتنكب فلان
عن فلان - أى : اجتنبه - والأمر بالمشى فيها للإرشاد والطلب .

التفسير

١٥ - (هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ
النُّشُورُ) :

والمراد من هذه الآية - على تفسير ابن عباس للمناكب - أنه تعالى جعل الأرض كلها
سهلة السلوك لطلب الرزق سهولاً وجبالاً .

والمعنى عليه : هو الله وحده الذى جعل الأرض حين خلقها سهلة منقادة للإنسان في
إقامته وفي مشيه لطلب الرزق وسواء من الأغراض ، فلا يمتنع عليه شيء فيها حتى جبالها ،
فقد أوجد فيها مسالك للمشى فيها ، فامشوا في مناكبها وجبالها ، وكلوا من رزقه
بسيعكم إليه في إقامتكم وفي أسفاركم ، وإليه تعالى رجوعكم بعد بعثكم فبالقوا في شكر نعمه
التي منها تذليل الأرض وتمكينكم منها وبث الرزق فيها ، ليحسن ثوابكم على شكركم ،
وتفسير الآية على رأى الحسن : فامشوا في طرقها وفجاجها ... إلخ .

(ءَأْمِنْتُمْ مِّنْ فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ الْأَرْضَ فَلَإِذَا هِيَ تَمُورُ ﴿١٦﴾ أَمْ أَمِنْتُمْ مِّنْ فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿١٧﴾ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿١٨﴾)

الفردات :

(يَخْسِفَ بِكُمْ الْأَرْضَ) : يهبطها بكم إلى أسفل مما جاورها .

(تَمُورُ) : ترتج وتتهز اهتزازاً شديداً ، وأصل المور : التردد في المجيء والذهاب .

(حَاصِبًا) : ريحاً تحمل الحصى تهقلون بها .

(نَكِيرٍ) : إنكارى عليهم بإتزال العذاب .

التفسير

١٦ - (ءَأْمِنْتُمْ مِّنْ فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ الْأَرْضَ فَلَإِذَا هِيَ تَمُورُ) :

الخطاب هنا لأهل مكة ، فالسورة مكية ، وهم الذين كانوا يحاربون الإسلام ، والاستفهام توبيخي يقصد به النهي ، كأنه قيل لهم : لا تأمنوا عقاب من في السماء .

وظاهر الآية يدل على أنه تعالى في السماء ، مع أنه سبحانه موجود قبل خلقها ، وللعلماء في هذا وأمثاله مذهبان : أحدهما (مذهب السلف) وهم يسلمون بدلالة النص^(١) ، وعليه أئمة السلف ، والآية عندهم من التشابه ، وفيه يقول عليه السلام : « آمنوا بتشابهه » ولم يقل أولوه ، فهم مؤمنون بأنه عز وجل في السماء على المعنى الذي أراد الله سبحانه مع كمال

(١) مع تنزيهه عن مشابة الحوادث .

التنزيه ، أسند البيهقي بسند صحيح عن أحمد بن أبي الحواري عن سفيان بن عيينة : كل ما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه فتنسيبه تلاوته والسكوت عنه .

وهذه طريقة الشافعي وأحمد بن حنبل ، ويقول الآكوسي : إن هذا هو رأى المصنف الثالث ، وهم فقهاء الأمصار ، كالثوري والأوزاعي ومالك والليث ومن عاصروهم .. إلخ .

(المذهب الثاني) مذهب الخلف ، وهم يؤولون فيقولون : من في السماء أمره وقضاؤه فالسما مصدر أو أمره إلى ملائكته ، ومنها يصدر قضاؤه ، فكأنه قيل : أأمنتم من ملكوته ومصدر أحكامه في السماء ، والذي دفعهم إلى التأويل هو تنزيه سبحانه عن المكان .

ومعنى الآية إجمالاً : هل أأمنتم يا كفار مكة من حزه ومصدر قضائه في السماء أن يخسف بكم الأرض ويهبطها وأنتم فوقها لتهلكوا في جوفها ، فإذا هي حين الخسف ترتج وتهتز اهتزازاً شديداً .

١٧ - (أَمْ أَمِنْتُمْ مِّنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ) :

بل أأمنتم من ملكوته في السماء أن يرسل عليكم ريحاً تحصبكم بالحجارة كقوم لوط ، فستعلمون ما حال إنذارى وقدرتى على إيقاع العذاب بكم عند مشاهدتكم للمنذر به ، ولكن لا ينفعكم العلم حيثلذ ، وقد نجاهم الله من هذا والذي قبله بإيمانهم جميعاً في السنة الثامنة من الهجرة .

١٨ - (وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيفَ كَانَ نَكِيرِ ^(١)) :

ولقد كذب الذين من قبل كفار مكة مثل قوم نوح وعاد ، فكيف كان إنكارى عليهم بل أنزال العذاب بهم ١٩ أى : كان في غاية الهول والقناعة ، وفي الكلام من المبالغة في تسلية رسول الله ﷺ وتشديد التهديد لقومه ما لا يخفى .

(أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمَسِّكُهُنَّ
إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ١٩)

المفردات :

(صَافَّاتٍ) : باسطات أجنحتهن .

(وَيَقْبِضْنَ) : ويضممنها إلى جنوبهن .

(مَا يُمَسِّكُهُنَّ) : ما يحفظهن من الوقوع .

التفسير

١٩ - (أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ) :

أغفلت قريش التي عبدت الأصنام ، وتركزت عبادة القادر الرحمن - أغفلت ولم تنظر
إلى الطير فوقهم باسطات أجنحتهن صافات ريشهن ويضممنها^(١) إلى جنوبهن للاستظهار
بهذا القبض على التحرك ، ما يحفظهن من الوقوع عند البسط والقبض إلا الله الواسع الرحمة
حيث خلقهن على أشكال وخصائص ، وألهمهن حركات مكنتهن من السباحة في الهواء ،
إنه تعالى بكل شيء دقيق العلم ، فيعلم سبحانه كيفية إبداع مخلوقاته حتى تؤدي وظائفها
التي خلقت لها ، وفي هذا المعنى يقول موسى لفرعون وقد سأله : (قَمَنْ رَبُّكُمْ يَا مُوسَى) يقول
له : (رَبَّنَا الَّذِي آغَاظَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى) كما حكاها الله تعالى في سورة (طه) .

ولو شاء الله أن يسقطهن على الأرض ، لمطل أجنحتهن فيسقطهن فإن الأرض تجلب

ما فوقها إليها ، ولو شاء أن يبقين سابحات في الجو بدون أجنحة لفعل ومنع الأرض من جذبها ، كما منع النار من إحراق إبراهيم - عليه السلام - ، ولكنه تعالى علمنا ربط المسببات بأسبابها كما يفعل الله بمصنوعاته .

(أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصَرُّكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ ^{٢٤}
 إِنَّ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ^{٢٥}) أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ
 إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقُهُ ، بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ^{٢٦}) أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا
 عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ^{٢٧})

المفردات :

(جُنْدٌ) : حزب ومنعة ، ولفظه مفرد ومعناه جمع ، فيصح عود الضمير عليه مفردًا باعتبار لفظه كما في الآية كما يصح عوده عليه جمعًا ^(١) .

(يَنْصَرُّكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ) : من غير الرحمن .

(إِنَّ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ) : ما الكافرون إلا في خداع وضلال فاحش .

(إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقُهُ) : إن حبسه عنكم .

(لَجُّوا) : تمادوا وأصرروا .

(عُتُوٍّ) : طغيان وعناد .

(نُفُورٍ) : شراد عن الحق وشدة بعده عنه .

(مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ) : منكسًا رأسه لا ينظر أمامه ولا يمينه ولا شماله .

(سَوِيًّا) : معتدلاً .

(١) كأن يقال في غير القرآن : جند لكم ينصرونكم .

التفسير

٢٠ - (أَمِنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصَرُّكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنَّ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي غُرُورٍ) :

هذه الآية تبكى لقرش على عبادتهم من لا يقدروا على نصرهم إن حاربهم غيرهم ، و (أم) في قوله (أم من) بمعنى بل ، وذلك للانتقال من توبيخهم على ترك التأمل فيما يشاهدونه من أحوال الطير المنبثة عن عجب آثار قدرته - عز وجل - إلى التبكيت بما ذكر ، والانتقال من الغيبة إلى الخطاب للتشديد في ذلك .

والمعنى : بل من هذا الحقير الذى - هو في زعمكم - ينصركم متجاوزاً نصر الرحمن ؟! ما الكافرون في زعمهم أنهم محضون من النوائب بحفظ آلهتهم ، لابقضه تعالى وحده لا شريك له - ما الكافرون في زعمهم هذا - إلا في غرور وخداع فاحش من جهة الشيطان ، وليس لهم من نصيب في الحق فيما يزعمون .

٢١ - (أَمِنْ هَٰذَا الَّذِي يَزْعُمُ أَنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ) :

بل من هذا الرازق المزعوم الذى يزعمكم إن حبس الله رزقه عنكم ؟! إن هؤلاء الكافرين لم يتأثروا بآيات الله الذى لا يرزقهم سواه ، بل تمادوا في عناد وشراد عن الحق .

٢٢ - (أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) :
هذا مثل ضرب للمؤمن والكافر في الدنيا توضيحاً لحاليهما ، والفاء في قوله : « أَفَمَنْ » لترتيب ما يعلم على ما قبلها والهمزة للإنكار : والمعنى : ليس الكافر والمؤمن متساويين في حالتهما في الدنيا ، أهما متساويان فيها ؟ ليس الأمر كذلك ، فمن يمشى منكساً رأسه لا ينظر أمامه ولا يمينه ولا شماله لا يأمن من العثار والانكباب على وجهه فهو ليس كالرجل الذى يمشى سويّاً معتدلاً ناظراً ما بين يديه وعن يمينه وعن شماله ، فإنه يأمن العثار ، وقال قتادة : هو الكافر أكب على معاصي الله في الدنيا فحشره الله يوم القيامة على وجهه .

(قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ
وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٢٣﴾ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ
وَالَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٤﴾)

الفردات :

(الْأَفْئِدَةُ) : القلوب .

(ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ) : خلقكم ونشركم فيها .

التفسير

٢٣ ، ٢٤ - (قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ .
قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَالَيْهِ تُحْشَرُونَ) :

قل لهم أيها الرسول : هو الله الذي أنشأكم وجعل لكم السمع لتسمعوا به الأصوات ،
والبصر لتنظروا به المراتب ، والقلوب لتعقلوا وتفهموا بها الأصوات والمراتبات
فهلا استعملتموها وانتفعتم بها في إدراك الآيات الدالة على صاحب تلك النعم ؟ إنكم تشكرون الله
على ذلك شكراً قليلاً مع اعترافكم بأنه تعالى هو الذي خلقها لكم .

وقيل المعنى : لا تشكرون هذه النعم أبداً كقولهم : قلما أفعل كذا ، أى : لا أفعله ،
قل لهم أيها الرسول : الله هو الذي خلقكم في الأرض ونشركم فيها وإليه تحشرون بعد
البعث للجزاء لا إلى غيره ، فلماذا لا تعتبرون ؟

(وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٥﴾ قُلْ إِنَّمَا أَعْلِمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٢٦﴾ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيِّئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ ﴿٢٧﴾)

المفردات :

- (مَتَى هَذَا الْوَعْدُ) : في أى وقت يتحقق الوعد بالحرش .
 (نَذِيرٌ مُبِينٌ) : منذر ومخوف لكم من سوء العاقبة واضح الإنذار ، من أبان بمعنى أوضح .
 (زُلْفَةً) : قريباً .
 (سَيِّئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا) : أصابها السوء بأن علنها الكآبة والذلة .
 (تَدْعُونَ) : تتمنونه وتطلبونه في الدنيا وتستعجلون أن يأتيكم .

التفسير

- ٢٥ - (وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) :
 ويقول الكافرون من فرط عتوهم وتكذيبهم متى يحدث ويتحقق للوعد بالحرش ، أخبرونا بزمانه أيها المؤمنون إن كنتم صادقين في دعوى البعث والحرش .
 ٢٦ - (قُلْ إِنَّمَا أَعْلِمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ) :
 قل لهم أيها الرسول جواباً على سؤالهم : ما العلم بوقت القيامة إلا عند الله تعالى ، فهو من الغيب الذي استأثر الله به ، لأن الحكمة تقتضي ذلك ، وليس من وظائف النبوة إلا الإنذار بتحقيقه دون بيان وقته .

٢٧ - (فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيِّئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ) :

أى فلما رأى الكفار الحشر بعد البعث قريباً منهم ظهرت الذلة والكتابة على وجوههم ، لأنهم أدركوا ما ينتظرهم من العذاب ، وقيل لهم - على سبيل التذكير والتوبيخ - : هذا العذاب الذى يلى الحشر هو الذى كنتم به فى الدنيا تطلبون كقولكم سائرين : « رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْعَانًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ » (١). أى : عجل لنا نصيبنا من العذاب قبل يوم القيامة ، وكقولهم : « اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ اثْبِتْنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ » (٢).

والتعبير عن العذاب الذى سوف يروونه بأنهم رأوه فعلاً ؛ لتنزيل وعد الله لهم بالعذاب المحقق منزلة الذى تحقق فعلاً .

(قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكْنِي اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ) (٣) قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمَّنَّا بِهِ ؕ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ) (٤) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ) (٥)

المفردات :

(أَوْ رَحِمَنَا) : بالنصر عليكم .

(فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ) : فمن يحميكم منه .

(غَوْرًا) : غائراً ظاهياً فى الأرض .

(بِمَاءٍ مَعِينٍ) : بماء جار ، أو صاف ، فهو بوزن فاعل مِنْ مَعْنِ الماء ، أى : جرى ، أو صفا ،

أو بوزن مفعول - وأصله معيون - من عين الماء : استنبطه واستخرجه .

التفسير

٢٨ - (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكْنِيَّ اللَّهُ وَهَنَ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ) :

قل أيها الرسول لقريش : أخبروني إن أمانتي الله كما قلت كذباً : « شاعرٌ تُترَبِّصُ بِهِ رَبِّبَ السُّنُونِ » أو أهلك من معي من المؤمنين كما تمنيت ، أو رحمتنا فأبقانا ونصرنا عليكم ، فمن هذا الذي يجيركم ويحميكم من عذاب شليد الإيلام في الآخرة ١٩

وحاصل المعنى : لا مجير لكم من عذاب النار لكفركم إن انقلبنا إلى رحمة الله بالهلاك كما تمنيت ، لأن فيه الفوز لنا بنعيم الآخرة ، أو بالنصرة عليكم وإعزاز الإسلام كما نرجو ، لأن فيه الظفر بالחסنيين ، ويتضمن ذلك حثهم على طلب الخلاص من الكفر بالإيمان .

٢٩ - (قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ) :

قل لهم أيها الرسول - جواباً لتمنيهم هلاكك - : هو الله الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فيجبرنا برحمته من عذاب الآخرة ، ولم تكفر مثلكم حتى تمتنع لإجارتته لنا ، فستعلمون بعد البعث من هو مِنَّا في الدنيا والآخرة في بعد واضح عن الحق .

٣٠ - (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ) :

قل لهم : أخبروني إن أصبح ماؤكم الذي تشربون منه وتسقون غائراً في الأرض واغلاً في جوفها ، فمن الذي يأتيكم بماء جارٍ أو ظاهر للعيون سهل المأخذ ، لا تستطيع أصنامكم الإتيان به أو بمثله ، والآية كما روى ابن المنذر والفاكهي عن ابن الكلبي ، أنها نازلة في بشر زمزم وبشر ميمون بن الحضرمي . والله تعالى أعلم .

سورة القلم

هي أول ما نزل من القرآن بعد العلق ، فقد روى عن ابن عباس أن أول ما نزل من القرآن اقرا باسم ربك ثم هذه (أى : سورة القلم) ثم المزمل ، ثم اللّٰه ، وهي مكية وآيها ثنتان وخمسون آية بالإجماع .

ومناسبة سورة القلم للسورة السابقة (سورة الملك) :

أن سورة الملك اختتمت بالوعيد : (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّيِّينٍ)^(١) واشتملت سورة القلم في أوائلها عليه .

قال الجلال السيوطي في ذلك : لما ذكر في آخر سورة الملك التهديد بتغيير الماء امتظهر عليه في سورة القلم بإذهاب ثمر أصحاب البستان في ليلة بطائف طاف عليها وهم نائمون ، فأصبحوا ولم يجدوا لجنّتهم أثراً حتى ظنوا أنهم ضلّوا الطريق إليها .

المعنى العام للسورة

في السورة الكريمة قسم بالقرآن وما يُسطّر به ، والمُقَسَّم عليه : ما أنت يا محمد وقد أنعم الله عليك بالثبوت وفضلك بالرّسالة بمجنون ولاسفيه الرأى كما يدعى المشركون .

ثم ساقّت بشارة له : وإنّ لك يا محمد على ما تبذله في تبليغ الدعوة لأجراً غير مقطوع ومَدْحاً كما بلغ ما يكون المدح والثناء (وَإِنَّكَ لَكَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ) فقد أدّبك ربك فأحسن تأديبك ، وتسليّة له .

وعن قريب ستبصر ويبصر الكافرون أيكم المجنون ، وإنّ ربك أعلم بمن ضلّ عن سبيله وحاد عن طريق الحق فكفر ، وهو أعلم بالقلّة المهلّتين المؤمنين .

ثم ذكرت السورة توجهاتها للرسول : قدم يا محمد على طريقتك من مخالفة المكذبين ، لقد تَمَنَّا لو تلين لهم بعض الشيء وتعبد ما يعبدون ولو زمنًا قليلًا فهم يَلِينُونَ لك لاحقًا في الإسلام ولكن طمعًا في ضَمِّكَ إلى صفِّهم .

ثم نهت عن طاعة كل مَنْ اتَّصف بهذه الصفات النَّميمة ، والنُّعوت القبيحة فقالت : (وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مِثِينَ • هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَجِيمٍ • مُنَّاعٍ لِلْخَبِيرِ مُعْتَدٍ أَيْمٍ • عَتَلٌ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ) ، ولأنَّه صاحب مال وبينين كذب بآياتنا وأعرض عنها فجعل الكفران مكان الشكر والعرفان ، سنسمه بسمة ونجعل على أنفه علامة ليكون مفتضحًا بها بين الناس .

واشتملت السورة على تشبيه ما وقع لأهل مكة من العذاب والقحط بما وقع لأصحاب الجنة الذين جاءت قصتهم فيها ، وعلى تبشير المؤمنين بما أُعِدَّ لهم عند ربِّهم من جزاء وثواب وعدم التَّسوية بينهم وبين الكافرين ، وأنكرت على المكذبين ما يدَّعون لأنفسهم بغير حق (أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَلْدُسُونَ • إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ • أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بِالْقَعِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ • سَلَّمْتُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ • أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ) كما جاء فيها وصف حال الكافرين والمعرضين وما ينالهم من العقاب ، والنصح لرسول الله بالصبر والاحتفال ولا يكون كأنه يونس - عليه السلام - في سرعة غضبه والغضب على قومه ، وذكرت السورة ما كان الكفار يُضْمِرُونَهُ لرسول الله من بُغْضٍ وعداوة وقد ظهر هذا على وجوههم وهم ينظرون إليه شزرا حين يتلو القرآن ، ويرمونه بالجنون .

ونختمت بتمجيد القرآن وبيان فضل الرسول وقدره (وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(نَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ① مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ
بِمَجْنُونٍ ② وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ③ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ
عَظِيمٍ ④ فَتَبَيَّرُوا وَيَبْصُرُونَ ⑤ بِأَبْصَارِكُمُ الْمَفْتُونُ ⑥
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُهْتَدِينَ ⑦)

المفردات :

(وَالْقَلَمِ) : قَسَمٌ بِالْقَلَمِ الَّذِي يَكْتُبُ بِهِ الْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسُ .

(غَيْرَ مَمْنُونٍ) : غَيْرَ مَقْطُوعٍ يُقَالُ : مَنَنْتُ الْحَبْلَ : إِذَا قَطَعْتَهُ .

(بِأَبْصَارِكُمُ الْمَفْتُونُ) : فِي أَى الْقَرِيقَيْنِ مِنْكُمُ الْمَجْنُونُ .

التفسير

١- (نَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ) :

(نَ) حرف من حروف المعجم التي بُدِئت بها بعض السور وهي من التشابه ، وملعب السلف أنهم يقولون في هذا ومثله : الله أعلم بمراده ، وقيل : اسم للسورة ، وقيل : اسم للدعوة . وأنكر الزمخشري ذلك وقال : لا دليل عليه من لفة ولا نقل صحيح ، وقيل غير ذلك مما لا يُلْتَفَتُ إليه .

(وَالْقَلَمِ) أقسم الله بالقلم الذى يكتب به الملائكة والناس وما يكتبونه من الخير والنفع وغير ذلك ، وإنما استحق قلم الملائكة أن يُقَسَمَ به لأنهم يكتبون به ما فى اللوح المحفوظ ، ويسجلون به فى صحائفهم أعمال الناس ، وأما استحراق القلم الذى يكتب به الناس ذلك الشرف فلكثره منافعه وعظيم فوائده ، ولو لم يكن له مزية سوى تسجيل كتب الله - عز وجل - لكفى به فضلاً موجِباً لتعظيمه ، كيف لا وهو الذى يُنَشَّرُ به العلم ، وتُحرَّرُ به القنون والآداب وتذاع به المعارف والأخلاق والفضائل . قال أبو الفتح البستي :

إذا أقسم الأبطال يوماً بسيفهم وعَلَّوهُ مِمَّا يُكْسِبُ المجد والكرم
كفى قلم الكتاب عزاً ورفعة مدى الدهر أن الله أقسم بالقلم

٢- (مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ) :

هذا هو المُقَسَّم عليه ، أى : انتنى عنك المجنون بسبب نعمة ربك عليك ورحمته بك ، وهو الذى اصطفاك للرسالة ، وأهلك للنسوة لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ومن الشرك إلى الإيمان ، والآية نزلت ردّاً على كُفار مكة وتكليباً لهم فيما يقولون وما ينسبونه إليه من الجنون حسداً وعداوة ومكابرة ، والمقصود أنت مُنزّه عما يقولون لأنك أَعْلَدْتَ لتكون هادى البشرية كلها والقائد الخاتم للمسيرة الإلهية .

٣- (وَأَنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ) :

أى : وإنَّ لك لِمَقَاسَاتِكَ ألوان الشُّدائد وأنواع المتاعب ، وتحملك أعباء الرسالة ومشاق الدُّعَاة لنوابٍ عظيمٍ وأجرٍ جسيماً غير مقطوع مع عظمه ، أو غير ممنون به عليك من الناس لأنَّه عطاؤه تعالى بلا وساطة ، أو من الله لأنَّك حبيب به ، وهو سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين ومن شِيمة الكرام ألا يَمُنُّوا بِإِنْعَامِهِمْ ، لا سيما إذا كان على أحيابهم .

٤- (وَأَنَّكَ لَکَلِّ خَلْقٍ عَظِيمٍ) :

أى : وإنَّك لمستمسك بمكارم الصِّفَات ومحاسن الخلال التى طبعك الله عليها وأدبک بها ، لك خلق لا يُدرِکُ شَماؤه أحد من الخلق ، تحتل من جهتهم ما لا يحتمل أمثالك من أولى العزم

وعن ابن عباس في تفسير قوله تعالى : (وَإِنَّكَ لَعَلَّ خُلِقْتَ عَظِيمٌ) أى : وإنك لعل دين عظيم هو الإسلام ، وليس أحب إلى الله تعالى ولا أرضى عنده منه ، وقال عطية : لَعَلَّ أَدب عَظِيمٌ .

وفي صحيح مسلم مُثَلَّث عائشة - رضى الله عنها - عن خُلُقِ رسول الله ؟ قالت : كان خلقه القرآن . ومعنى هذا أنه تَأَدَّب بِآدَابِهِ وَتَحَلَّى بِأَعْلَاقِهِ وَأَحْلَى حَلَالِهِ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ ، هذا مع ما طبعه الله عليه من الخلق العظيم من الحياة والكرم والشجاعة والصفحة والحكمة وكل خلق جميل كما ثبت في الصحيحين عن أنس قال : « خَلِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَشْرَ سَنِينَ فَمَا قَالَ لِي أَفْ قَطْ ، وَلَا قَالَ لَشَيْءٍ فَعَلْتُهُ لَمْ فَعَلْتُهُ ؟ وَلَا قَالَ لَشَيْءٍ لَمْ أَفْعَلْهُ إِلَّا فَعَلْتُهُ ، وَكَانَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا » . والأحاديث في هذا الباب كثيرة ، ولأبي عيسى الترمذى في هذا كتاب الشاغل

٦٥ - (فَتَسْبِرُ وَيَبْصُرُونَ • بِأَيْكُمُ الْمُفْتُونُ) :

أى فستعلم يا محمد علمًا يقينيا وسيعلم مخالفتك أيكم المفتون أى المجنون لأنه فُتِنَ ، أى مُجِنَ بالجنون ، وقيل المعنى : فستبصر ويبصرون بأى الفريقين منكم الفتنة أى الجنون أبغريق المؤمنين أم بفریق الكافرين وفى أيهما يوجد من يستحق هذا الاسم ، وهو تعريض بأبى جهل والوليد بن المغيرة وأحزابهما وهو كقوله تعالى : « سَيَعْلَمُونَ غَدًا مِنَ الْكَذَّابِ الْأَثِيرِ » (١٦) .

والمراد فستعلم ويعلمون ذلك يوم القيامة حين يتبين الحق من الباطل ، وروى ذلك عن ابن عباس ، وقيل : فستبصر ويبصرون فى الدنيا بظهور عاقبة الأمر بغلبة الإسلام وانتصارك عليهم وعلو شأنك وصيرورتهم أذلة صاغرين .

٧ - (إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ) :

استئناف لبيان ما قبله وتأكيد لما تضمنه من الوعد والوعيد ، فهو سبحانه أعلم بمن

حاد عن طريقه المؤدى إلى سعادة النارين وهام في تيه الضلال المُقْفَى به إلى الشقاوة ومزيد التَّكَال وهذا هو المجنون الذى لا يفرق بين النفع والضرر ، وهو سبحانه أعلم باللهنتين إلى سبيله الفائزين بكل مطلوب الناجين من كل محذور وهم العقلاء ، فيَجْزَى كُلًّا من الفريقين بما يستحق من العقاب والثواب .

وفى الكشف : إن ربك هو أعلم بالمجانين على الحقيقة وهم الذين ضلوا عن سبيله وهو أعلم بالعلاء وهم المهتدون .

(فَلَا تُطِيعِ الْمُكَذِّبِينَ ①) وَدُّوا لَوْ تَدَّهِنُ فَيُدْهِنُونَ ②
وَلَا تُطِيعُ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ③ هَمَّازٍ مَشَاءٍ يَنْمِيمٍ ④ مَنَاجٍ
لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ⑤ عَتَلٍ بَعْدَ ذَلِكَ رَنِيمٍ ⑥ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ
وَبَيْنَ ⑦ إِذَا تَعَلَّى عَلَيْهِ ءَايَتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ⑧
سَنَسِفُهُ عَلَى آخِرُطُورٍ ⑨)

المفردات :

(وَدُّوا لَوْ تَدَّهِنُ) : تمنوا لو تليين لهم بعض الشيء وتصانهم في الدين .

(مَّهِينٍ) : ضئيل حقير ، قال القرطبي : من المهانة بمعنى القلة وهى هنا القلة في الرأى والتمييز .

(هَمَّازٍ) : طعنان عيَاب للناس في وجوههم أو مُقْتَاب لهم (قَقَات) .

(مَشَاءٍ يَنْمِيمٍ) ④ : نقال للحديث من قوم إلى قوم على وجه الإفساد بينهم .

(①) قبل انقيم جميع نعمة يريدون الجفنس ، وأصل النيمة : الحمس والحركة الخفيفة .

(عُتِلَ) : غليظ القلب جاف الطبع ، وقيل : الذى يعتل الناس فيجرهم إلى حبس أو عذاب مأخوذ من العتل وهو الجرّ ومنه قوله تعالى : « خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ »^(١)
 (ذَرِمَ) ^(٢) : دعى مُلصق يقوم ليس منهم ، أو شَرَّير .
 (أَمَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ) : أباطيلهم المسطرة في كتبهم .
 (سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرُطُومِ) : سنجعل له سمة وعلامة على الأنف ، والمراد : مبلحق به عارا لا يفارقه كالرسم على الأنف

التفسير

٨- (فَلَا تَطْعَمُ الْمُكْذِبِينَ) :

الفاء في الآية لترتيب النهى على ما ينهى عنه ماقبله من اعتدائه ﷺ وضلالهم ، وفي هذا حث له على التصريم والعزم على عصيانهم ومخالفتهم .
 والمعنى : قدّم على ما أنت عليه من مخالفة المكذبين وعدم طاعتهم ، وتشدّد في ذلك ، ويجوز أن يكون نهيًا عن مُداهنتهم ومُداراتهم بإظهار خلاف ما في ضميره ﷺ استجلابًا لقلوبهم ، لانهيّا عن طاعتهم حقيقة ، وعبر عن المداهنة بالطاعة للمبالغة في التنفير .
 ٩- (وَدُّوا لَوْ تُتْرَكُوا أَن يَسْخَبُوا) :

المعنى : تمتموا وأحبوا لو تُلاينهم وتُصانعهم وتنزل على رغبتهم أحيانًا (فَيُخَبِّرُونَ) أى فهم يدهنون ويلابسونك ويصانعونك حينئذ ، فالقاء للسببية داخلة على جملة اسمية مسببة عما قبلها .

وقيل المعنى : أنهم يدهنون الآن طمعًا في ادهانك واستجابتك لهم ومشاركتهم في بعض عبادتهم .

(١) سورة الدخان ، الآية : ٤٧ .

(٢) أصله من الزئمة (بفتحات) وهى ما يتبلل من الجلد في العنق ، أو الفلقة من أذنه تشق فتترك مطقة ، شبه بها الدعى لأنه زيادة مطقة في غير أهله . ١ هـ . آلوسى .

١٠- (وَلَا تَطِيعُ كُلَّ حَلْفٍ مَّهِينٍ) :

المعنى : وتمسك بما أنت عليه من عدم طاعة كل كثير الحلف في الحق والباطل ، وكفى بهذا النهي زجرًا لمن اعتاد الحلف لأنه جُمِلَ فاتحة العيوب وأساس الباقي من الذنوب ، وكثرة الحلف تدل على عدم امتشاع عظمة الله - عز وجل - وذلك أصل كل شر . (مَهِينٍ) أى : حقير وقال الرماني : للمهين : الوضع ، لا كثراره من القبيح . وعن ابن عباس : الكذاب .

١١- (هَمَازٌ مَّشَاءٌ يَنِيمٍ) :

(هَمَازٍ) أى : عِيَاب طَعْمَانٍ أو مقتاب . (مَّشَاءٌ يَنِيمٍ) : نَقَالَ للحديث من قوم إلى قوم على وجه الإفساد بينهم ، فهو يحرض بعضهم على بعض لفساد ذات البين وهي الحالقة . وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عباس قال : مرَّ رسول الله ﷺ بقبيرين فقال : [إِنَّهُمَا يُعَذِّبَانِ وَمَا يَعْذِيبَانِ فِي كَبِيرٍ ، أَمَا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ] ، وروى الإمام أحمد عن رسول الله ﷺ قال : [لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاتٌ] : أى : نَمَامٌ . والأحاديث في ذلك كثيرة .

١٢- (مَنَاعٌ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٌ) :

(مَنَاعٌ لِلْخَيْرِ) أى : بخيل ممسك بالمال ، من منع معروفه عنه : إذا أمسكه ، أو مَنَاعُ أهله الخير وهو الإسلام ، قيل : هو الوليد بن المغيرة المخزومي كان مؤميرًا وكان له عشرة من البنين وكان يقول لهم ولأقربائه : من أسلم منكم منعتي رِقْدِي وعطائي .

روى ذلك عن ابن عباس ، وعنه أيضًا أنه أبو جهل ، وقيل غيرهما

(مُعْتَدٍ) : مجاوز في الظلم حَدَّهُ . (أَثِيمٌ) أى : كثير الآثام ، والمراد بها المعاصي والذنوب .

١٣- (عُتْلٌ بَعْدَ ذَلِكَ رَنِيمٌ) :

(عُتْلٌ) أى : غليظ جاف ، وإنَّمَا نَبِيٌّ - مسبحانه - عن طاعة العُتْلِ وجعل غلظته أشد معابيه لأنه لقسوة قلبه وغلظ طبعه يجترىء على كل معصية .

(يَقْدُ ذَلِكَ) أى : بعد ما عدّ له من المثالب والنقائص . (زَيْنِم) ذهب مُلْحَقُ يقوم ليس منهم ، والمراد به ولد الزنا كما جاء بهذا اللفظ عن ابن عباس ، وكذا جاء عن عكرمة وأنشد :

زَيْنِم ليس يعرف من أبوه بغى الأم ذو حسب لثيم

ولمّا نهي عن طاعة الذمى لأنّ الغالب أن النطقه إذا خبثت خبث الناشئ منها ، وعن سعيد بن جبير : الزَيْنِم الذى يُعْرِف بالشر كما تُعْرِف الشاة بزمنها وهى ما يتلوى من رقبتها كما سبق بيانه فى المفردات : والزَيْنِم ، الملصق .

قال ابن كثير : والأقوال فى الزَيْنِم كثيرة ، وغالبها يرجع إلى ما ذهب إليه سعيد بن جبير ، وكثيراً ما يكون دعياً ولد زناً فإنه فى الغالب يتسلط الشيطان عليه ما لا يتسلط على غيره . ١٠ .
بتصرف .

١٤- (أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ) :

هذا الكلام متصل بقوله سبحانه - : (لَا تَطْعَمُ ...) إلخ أى : لا تطعم من هذه عيوبه ونقائصه بسبب كونه مؤمراً معتدّاً بماله مُنْجِباً مُعْتَزّاً ومتقوياً بأبنائه .

١٥- (إِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ) :

استئناف جرى مجرى التعليل للتهى عن اتباعه ، والمعنى : إذا يُقْرَأ عليه القرآن كُذِّب ولم يؤمن بما جاء به وقال : هذا قصص الأولين وخرافاتهم وأكاذيبهم الواردة فى كتبهم ، ويجوز أن يكون قوله - تعالى - : (أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ) متصلاً بما بعده .

والمعنى : لأنّ كان صاحب مال ومستظهِراً بالبنين كذب بآياتنا ، وأعرض عنها إذا يتلى عليه القرآن قال : أساطير الأولين وأباطيلهم ، فجعل الكفر مكان الشكر والتكذيب موضع التصديق والإيمان .

١٦- (سَنَسِفُهُ عَلَى الْخُرُطُومِ) :

أى : سنجعل على أنفه سمة دائمة علامة لازمة لاتفارقه ، يُعَيَّر ويفتضح بها أمام الناس فعبر بالوسم على الخُرطُوم عن غاية الإذلال والمهانة ، لأنّ السمة على الوجه شين حتى إنه عنه فى الحيوانات ^(١) نهي ^(١) عنه فى الحيوانات ، فكيف بها فى الإنسان وعلى أكرم موضع منه وهو الأنف

(١) ذكر البخارى أن العباس عم النبي وسم أباعرة فى وجهها فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
«أكرموا الوجه» فوسمها فى جوارحها (جمع جاعورة وهى مأخوذة للدبر كما جاء فى الصحاح) .

لتقدمه ، لذا جملوه مكان العز والحمية واشتقوا منه الأنفة ، وقالوا : فلان شامخ الأنف ، وفي لفظ (الخرطوم) استخفاف به واستهانة ، لأنه لا يستعمل إلا في القيل والخزير ، ففي التعبير عن الأنف بهذا الاسم تقوية لما دل عليه الوسم على المعضو المخصوص من الإذلال ، والمراد : سنيته في الدنيا ونذله غاية الإذلال .

وكون الوعيد المذكور في الدنيا هو المروى عن قتادة وذعب إليه جمع ، وقيل : هو في الآخرة ، يؤسم يوم القيامة على أنفه بسمة يعرف بها كفره وانحطاط قدره .

(إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ٧ وَلَا يَسْتَنْتُونَ ٨ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ٩ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ١٠ فَتَنَادُوا مُصْبِحِينَ ١١ أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٢ فَأَنطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ ١٣ أَن لَّا يَدْخُلْنَهَا أَلْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَسْكِينٌ ١٤ وَغَدُوا عَلَى حَرٍِّ قَلْدِيرٍ ١٥ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ ١٦ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ١٧ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ١٨ قَالُوا سُبْحَنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ١٩ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَوْمُونَ ٢٠ قَالُوا يَٰوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ٢١ عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ ٢٢ كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ وَلَٰعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ٢٣)

الفسادات :

- (إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ) : إِنَّا امتحنا أهل مكة واختبرناهم بالقحط .
- (الْجَنَّةِ) : البستان المشتمل على أنواع الأشجار والثمار والفواكه .
- (لِيَصْرِمُنَّهَا) : ليقطعن ثمرها بعد نضجها .
- (مُصْبِحِينَ) : داخلين في وقت الصباح مبكرين .
- (وَلَا يَسْتَشْنُونَ) أي : ولا يقولون : إن شاء الله ، وقيل : ولا يستشنون حصة المساكين كما كان يفعل أبوه .
- (طَائِفٌ) : بلاء وعذاب محيط بها -- نار محرقة -- .
- (كَالصَّيرِمِ) : كالليل الأسود ، وقيل : كالبستان إذا صرمت أي : قطعت ثماره .
- (صَاوِيَيْنَ) : قاصدين للصرم وقطع الثمار .
- (يَتَخَفَتُونَ) : يتساورون ويتشاورون فيما بينهم بطريق المخافتة .
- (حَزْدٍ) : منع ، أو انفراد عن المساكين ، أو غيظ وغضب .
- (إِنَّا لَصَالُونَ) أي : إِنَّا لصالون طريق جنتنا .
- (أَوْسَطُهُمْ) : أحسنهم رأيا ، أو أوسطهم مينا .
- (لَوْلَا تَسْبِيحُونَ) : هلا تذكرون الله وتتوبون إليه من خبث نيتكم .
- (يَتَلَوَّمُونَ) : يلوم بعضهم بعضا .
- (إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ) : إِنَّا إِلَى رَبِّنَا لا إلى غيره راجون العفو طالبون الخير .

التفسير

١٧ - (إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ) :

أي : إِنَّا اختبرنا أهل مكة وأصبناهم ببليّة وهي القحط بدعوة رسول الله ﷺ حيث قال : (اللهم اشدّد وطأتك على مُصْرٍ واجعلها عليهم شنين كسفي يوسف) .

(كَمَا بَلَّوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ) أى : مثل ما بلونا أصحاب الجنة المعروف خبرها عندهم ، قيل : كانت بأرض اليمن قريبا من صنعاء لرجل كان يؤدى حق الله منها فمات فصارت إلى ولده فمنعوا الناس خيرها وبخلوا بحق الله منها ، فكان ما ذكره الله تعالى .

(إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِفُنَّهَا مُصْبِحِينَ) أى : إذ حلفوا ليقطعن ثمارها يعد نضحها واستواها وقت الصباح قبل أن يخرج المساكين كى لا يشعر بهم المساكين ، فلا يعطونهم منها ما كان أبوم يتصدق به عليهم منها .

١٨ - (وَلَا يَسْتَشْنُونَ) :

قيل : أى : ولا يقولون إن شاء الله ، وقيل : المعنى ولا يستشنون منها حصة المساكين كما كان يفعل أبوم (وعليه هو معطوف على قوله تعالى : « لَيَصْرِفُنَّهَا » ومقسم عليه مثله) .

١٩ - (فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ) :

المعنى : نزل على الجنة وأحاط بها من كل جانب بلاء محيط وعذاب .

وعن الفراء : تخصيص الطائف بالأمر الذى يأتى بالليل . وكان ذلك - على ما قال ابن جريج - عُنُقًا من نار خرج من وادى جنتهم (وَهُمْ نَائِمُونَ) فى موضع الحال ، والمراد : أنها ليل كما روى عن قتادة ، وقيل : المراد أنهم غافلون غفلة تامة عما جرت به المقادير .

٢٠ - (فَأَصْبَحَتْ كَالْعَصِيرِ) :

أى فأصبحت جنتهم كاليستان الذى صُرِمَت ثماره وقطعت بحيث لم يبق فيها شئ وقال منذر والفراء وجماعة : الصريم : الليل ، والمراد : أصبحت محترقة تشبه الليل فى السواد ، ذكر ابن كثير عن ابن مسعود : قال رسول الله ﷺ : (إِيَّاكُمْ وَالْعَصَى) ، إن العبد ليلتذب اللذب فيحرم به رزقا قد كان مهيء له) ثم تلا رسول الله ﷺ : (فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ) . فَأَصْبَحَتْ كَالْعَصِيرِ) .

٢١ ، ٢٢ - (فَتَنَادَوْا مُصِيبِينَ • أَنْ اغْلُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) :

أى : فنادى بعضهم بعضا وقت الصباح وذلك للقمم السابق : أن اخرجوا مبكرين مقبلين على بستانكم إن كنتم مصريين على الصرم وقطع الثمار ، ويحتمل إن كنتم أهل عزم وإقدام على رأيكم من قولهم : سيف صارم .

٢٣ ، ٢٤ - (فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ • أَنْ لَا يَدْخُلَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مُسْكِينٌ) :

أى فاندفعوا مسرعين وهم يتشاورون فيما بينهم بطريق المخافته والمسارعة متواصين قائلا بعضهم لبعض : لا يمكن أحد منكم اليوم مسكينا من دخول الجنة عليكم ، فالنهي عن الدخول للمسكين نهي عن تمكينه منه حتى لا يناله من الثمار شيء .

٢٥ - (وَعَدُوا عَلَىٰ حَرْثٍ قَلِيلٍ) :

أى وساروا في أول النهار إلى جنتهم قادرين على (حرد) فيه عدة أقوال :

(١) هو المنع كما قال أبو عبيدة وغيره ، من حردت السنة : منعت خيرها ، وحاردت الإبل : منعت درها .

والمعنى : وغدوا إلى جنتهم قادرين على منع لا غير عاجزين عن النفع .

(٢) وقيل الحرد : الغيظ ، أى : لم يقلدوا إلا على إغضاب بعضهم بعض كقوله تعالى : (فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتْلَوْهُمْ) ^(١) وروى هذا عن السدي .

(٣) وقيل الحرد : القصد والسرعة ، وللحرد معان أخرى ذكرها القرطبي والأكرمى والزمخشري .

٢٦ ، ٢٧ - (فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ • بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ) :

فأول ما وقع نظرهم عليها ورأوها سوداء محترقة لاشيء فيها قد صارت كالليل الأسود ينظرون إليها كالرماد ، أنكروها وشكوا فيها وقالوا مضطربين متحيرين : إننا لضالون طريق

جنتنا ، وماهى بها (بَلْ نَحْنُ مُخْرَجُونَ) قالوا ذلك بعد ما تاملوا ووقفوا على حقيقة الأمر
وتيقنوا ما قيل بجننتهم مُضْرِبِينَ عن قولهم الأول ، أى : لَسْنَا ضَالِّينَ بَلْ نَحْنُ مُجْرِمُونَ
حُرْمًا خَيْرَهَا بِجَنَانِنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَمَوْءِ نِيَّتِنَا وَقَدْ جَدْنَا حَرَمَانَ الْفُقَرَاءِ .

٢٨ - (قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ) :

قال أعدلهم وخيرهم : (أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ) أى : لم أقُلْ لكم ؟ اوفى التسبيح قولان :
(١) قيل : المراد الذكر ، أى : هلا تذكرون الله وتذوبون إليه من خبث نيتكم ، كان
أوسطهم قال لهم حينما عزموا على حرمان الفقراء : اذكروا الله وانتقامه من المجرمين وتوبوا عن
هذه العزيمة الخبيثة من فوركم ، وسارعوا إلى حسم شرها قبل حلول النقمة ، فعصوه فوبخهم .
والدليل على ذلك قولهم بعد هذا : (سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ) فتكلموا بما كان يدعوهم إلى
التكلم به على إثر مقارفة الخطيئة وارتكاب الإثم .

(٢) وقيل : المراد بالتسبيح - الاستثناء - وهو أن يقولوا إن شاء الله ، ويلتجئ هذا مع الأول
في معنى التَّعْظِيمِ ، لأن الاستثناء تفويض إلى الله ، والتَّسْبِيحُ تنزيه له ، وكل واحد من
التفويض والتنزيه تعظيم .

٢٩ - (قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ) :

قالوا بعد أن تابوا إلى رشدهم ورجعوا إلى عقولهم : نُسَبِّحُ الله ونُنَزِّهه عن الظلم وعن كل
قبيح ، ثم اعترفوا بظلمهم ومنع المعروف عن مستحقه والبخل بما كان يعطيه والدمع للفقراء
والمساكين ، وقى تركهم الاستثناء قال ابن كثير : وهكذا أتوا بالطاعة حيث لا تنفع أو اعترفوا
حيث لا ينجم .

٣٠ - (فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتْلَوْنَ) :

أى : فأقبل بعضهم على بعض يلوم كل منهم الآخر في القسم والحلف على منع للمساكين
أى يقول : بل أنت أثرت علينا بهذا ، فإن منهم - على ما قيل - من أشار بذلك ، ومنهم
من استحسنه ومنهم من سكت راضيا ومنهم من أنكره .

٣١- (قَالُوا يَٰوَيْلَتَنَا إِنَّا كُنَّا طَٰغِيْنَ) :

أى قالوا : يا عذابنا وهلاكنا إنا كنا طاغيين - اعتدينا وبغينا وتجاوزنا الحد عاصين بمنع الفقراء : وقال ابن كيسان : طغينا نغم الله فلم نشكرها كما شكرها أبونا من قبل حتى أصابنا ما أصابنا .

٣٢- (عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ) :

نرجو الله أن يعوضنا خيرا من جنتنا ويعطينا بدلا منها ببركة التوبة والاعتراف بالخطيئة إنا إلى ربنا - لا إلى غيره - راغبون : راجون العفو طالبون الخير .
وعن مجاهد أنهم تابوا فأبدلوا خيرا منها .

٣٣- (كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) :

أى : مثل ذلك العذاب الذى بلونا به أهل مكة من الجذب الشديد ومثل ما قصه الله علينا مما أصاب أهل هذه الجنة - عذاب الدنيا ، والكلام وارد لتحذير أهل مكة - وتخويفهم كأنه لما نبي - سبحانه وتعالى - نبيه عن طاعة الكفار ورؤسائهم ، ذكر - عز وجل - أن تمردهم هو بسبب ما أوتوه من المال والبنين ، وعقب - جل وعلا - بأنهم إذا لم يشكروا المنعم عليهم يؤول حالهم إلى حال أصحاب الجنة مشيرا إلى أن خُبث النية وإنكار حق التقدير إذا أفضى بهم إلى ما ذكر من العذاب فإن إنكار الحق بمعاندة الرسول ذى الخلق الكريم وقطع رحمه أولى بأن يُفْضَى بأهل مكة إلى البوار والخسران والعقاب .

ثم ذكر - سبحانه وتعالى - عذابهم فى الآخرة فقال : (وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ) أى : أعظم وأشد وأشق وهو تحذير عن العناد ، وقوله تعالى : (لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) نعى عليهم بالغفلة وتقريع لهم ، أى : لو كانوا من أهل العلم لعلموا أنه أكبر ، ولأخذوا منه حذرهم ولما وقعوا فيما وقعوا فيه .

(إِنَّا لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتِ النَّعِيمُ ﴿٦١﴾ أَفَنَجْعَلُ
 الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿٦٢﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٦٣﴾ أَمْ لَكُمْ
 كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿٦٤﴾ إِنَّا لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴿٦٥﴾ أَمْ لَكُمْ
 أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَلِغَةُ الْإِلَهِ يَوْمَ أَقْبَمْتُمْ إِنَّا لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ﴿٦٦﴾
 سَلِّمُوا إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ ﴿٦٧﴾ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ
 إِن كَانُوا صَادِقِينَ ﴿٦٨﴾)

الفردات :

(أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ) أى : بل لكم كتاب منزل من السماء .

(فِيهِ تَدْرُسُونَ) : فيه تقرأون .

(إِنَّا لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ) أى : إن الذى تختارونه وتشتهونه لكم مذكور فى ذلك

الكتاب .

وَتَخَيَّرَ الشَّيْءَ وَاخْتَارَهُ : أَخَذَ خَيْرَهُ ، وَشَاعَ فِي أَخْذِ مَا يَرِيدُهُ مطلقاً .

(أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ) أى : بل ألكم عهود ومواثيق مؤكدة بالأيمان .

(إِنَّا لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ) أى : إن لكم للذى تحكمون به لأنفسكم .

(زَعِيمٌ) : كفيل وضمين .

التفسير

٣٤- (إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ) :

لَمَّا ذَكَرَ - تعالى - حال أهل الجنة الدنيوية وما أصابهم فيها من النعمة حين عصوا الله - عز وجل - وخالفوا أمره ، بَيَّنَّ أَنَّ لِمَنِ اتَّقَاهُ وَأَطَاعَهُ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ، أَي : جَنَّاتٍ لَيْسَ فِيهَا إِلَّا النَّعِيمُ الْخَالِصُ مِنْ شَائِبَةٍ مَا يَنْقُصُهُ مِنَ الْأَكْثَادِ وَخَوْفِ الزَّوَالِ .

٣٥ ، ٣٦ - (أَفَنَجْزِلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ • مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ) :

(أَفَنَجْزِلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ) : تقرير لما قبله من فوز المتقين ورد لما يقوله الكُفْرَةُ من صنديد قريش حين ساءلهم بحديث الآخرة وما وعد الله به المؤمنين ، يقول الكفرة : إِنَّ صَبَحَ أَنَا نَبِيعٌ كَمَا يَزْعُمُ مُحَمَّدٌ وَمَنْ مَعَهُ لَمْ يَكُنْ حَالَتَنَا وَحَالَهُمْ إِلَّا مِثْلُ مَا هِيَ فِي الدُّنْيَا وَإِلَّا لَمْ يَزِيدُوا عَلَيْنَا وَلَمْ يَفْضُلُونَا وَأَقْصَى أَمْرِهِمْ أَنْ يَسَاوُونَا ، فَقِيلَ لَهُمْ : أَنْتَ حَيْفَ وَنَظْمٌ فِي الْحَكْمِ فَجَعَلَ الْمُسْلِمِينَ كَالْكَافِرِينَ ؟ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ عَلَى طَرِيقِ الْإِلْتِفَاتِ تَأْكِيدًا لِلرَّدِّ وَتَعْجِيبًا مِنْ حُكْمِهِمْ وَاسْتِعَادًا لَهُ وَإِيدَانًا بِأَنَّهُ لَا يَصْطُرُّ عَنْ عَاقِلٍ : (مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ) : إذْ مَعْنَى مَا لَكُمْ : مَاذَا أَصَابَكُمْ ، وَأَيُّ شَيْءٍ حَصَلَ لَكُمْ مِنْ خَلَلِ الْفِكْرِ وَفَسَادِ الرَّأْيِ حَتَّى حَكَمْتُمْ هَذَا الْحَكْمَ الْجَائِزَ ، كَأَنَّ أَمْرَ الْجَزَاءِ مُقَوَّضٌ لَكُمْ حَتَّى تَحْكُمُوا فِيهِ بِمَا شِئْتُمْ .

٣٧ ، ٣٨ - (أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ • إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَّا تَخِيرُونَ) :

يقول - نبارك وتعالى - : بَلْ أَفْبَاهِيْدِيكُمْ كِتَابُ مُنَزَّلٍ مِنَ السَّمَاءِ تَقْرَأُونَهُ وَتَدْرُسُونَهُ وَتَحْفَظُونَهُ وَتَتَدَاوِلُونَهُ بِتَقْلِيدِ الْخَلْفِ عَنِ السَّلَفِ يَتَضَمَّنُ أَنَّ مَا تَخْتَارُونَهُ وَتَشْتَهَوْنَهُ لَكُمْ ؟ قَالَ الْاَلْاُكُوسِي وَالظَّاهِرُ مُقَابِلَ مَا قَبْلَهُ وَمُلْخَصُهُ : أَفَسَدَ عَقْلَكُمْ حَتَّى حَكَمْتُمْ هَذَا أَمْ جَاءَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَخْيِيرُكُمْ وَتَفْوِضُ الْأَمْرِ لَكُمْ ؟

٣٩ - (أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَلِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَّا تَحْكُمُونَ) :

المعنى : بَلْ أَلَكُمْ عَهْدًا عَلَيْنَا وَمَوَاقِفَ مُؤَكَّدَةً بِالْإِيمَانِ بَاقِيَةً ثَابِتَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ؟ إِنَّ لَكُمْ لَلَّذِي تَحْكُمُونَ بِهِ وَتَقْضُونَ وَسِيصِلُ إِلَيْكُمْ مَا تَحْبُونَ وَمَا تَشْتَهَوْنَ .

وقوله تعالى : (إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ) جواب القسم ؛ لأن معنى (أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ) أَمْ أَقْسَمْنَا لَكُمْ .

٤٠ - (سَلِّمُوا إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ) :

المعنى : سل المشركين يا محمد مبيكاً لهم : أيهم بذلك الحكم الذى يحكمون به لأنفسهم من أنهم يعطون فى الآخرة أفضل من المؤمنين-أيهم كفيل وقائم بتنفيذه وإمضائه وبالأحجاج لصحته ، كما يقوم الزعيم للتكلم عن القوم للتكفل بأمرهم ، فضلاً عن أنه حكم جائر ، خارج عن دائرة العقول ، وكأنه يتوجيه الخطاب لرسول الله أسقطهم من رتبة الخطاب إهمالاً لهم .

٤١ - (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صٰلِحِينَ) :

أى : بل ألهم أناس يشاركونهم فى هذا القول ويوافقونهم عليه ، ويلهبون مذهبهم فيه فليأتوا بشركائهم إِنْ كانوا صادقين فى دعواهم ، يعنى أن أحداً لا يسلم لهم هذا ولا يساعدهم عليه ، كما أنهم لا كتاب لهم ينطق به ، ولا عهد لهم به عند الله ، ولا زعيم لهم يقوم به ويتصدى لإنفاذه .

قال العلامة الآلوسى : وقد نبّه - سبحانه وتعالى - فى هذه الآيات على نفي جميع ما يمكن أن يتملقوا به فى تحقيق دعواهم ، حيث نبّه - سبحانه - على نفي الدليل العقلى بقوله سبحانه : (مَالَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ) وعلى نفي الدليل النقلى بقوله سبحانه : (أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ) وعلى نفي أن يكون الله وعدمه بذلك بقوله تعالى : (أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَلِغَةُ) وعلى نفي التقليد الذى هو أهون الأشياء بقوله : (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ) إلخ ١ هـ . آلوسى .

(يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا
يَسْتَطِيعُونَ ٤٧) خَشَعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْمَقُهُمْ ذُلٌّ وَقَدْ كَانُوا
يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَلِيمُونَ ٤٨) فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَلِّبُ بِهِذَا
الْحَدِيثَ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ٤٩) وَأُمْلِي لَهُمْ
إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ٥٠) أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَّغْرَمٍ مُنْقَلُونَ ٥١)
أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ٥٢)

المرادات :

- (يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ) : كناية عن شدة هول القيامة .
(خَشَعَةً أَبْصَارُهُمْ) : ذليلة منكسرة .
(تَرْمَقُهُمْ ذُلٌّ) : تغشاهم قلة مرهقة وخسران .
(سَنَسْتَدْرِجُهُمْ) : سنستنزلهم إلى العذاب درجة فدرجة بالإمهال حتى نوقعهم فيه .
(وَأُمْلِي لَهُمْ) : وأمهلهم بتأخير العذاب ليزدادوا إثماً .
(كَيْدِي مَتِينٌ) : تليپیری قوی لا یفلت منه أحد .
(مَّغْرَمٍ) : غرامة مالية .

التفسير

٤٧- (يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ) :
لما ذكر - جل شأنه - أنَّ للمتقين عند ربهم جنات نعيم بيّن متى يكون ويقع ذلك فقال :
(يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ ... إلخ) أي : يوم يكشف عن ساق كان كذا وكذا فأضمر للتحويل
البليغ وأنّ ثم من الحوادث والأخطار ما لا يوصف لعظمه ، والمراد بذلك اليوم عند الجمهور :
يوم القيامة ، والساق : ما فوق القدم ، وكشفها : مكّل في شدة الأمر وصعوبة الخطب

وقيل : ساقُ الشيء :أصلُهُ الذي به قوامه كساق الشجرة ، والمراد : يوم يُكشَف عن أصل الأمر فتظهر حقائق الأشياء وأصولها بحيث تصير عياناً ، وإلى هذا يشير ما أخرجه البيهقي عن ابن عباس قال : حين يكشف الأمر وتبدو الأعمال .

وذهب بعضهم إلى أنَّ المراد بالسَّاق ساقه - سبحانه وتعالى - وأن الآية من التشابه ، واستدل على ذلك بما أخرجه البخارى ومسلم وغيرهما عن أبي سعيد قال :

سمعت رسول الله ﷺ يقول : (يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِهِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ ، وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِيَاءً وَسَمْعَةً فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ فَيَعُودَ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا) .

وأذكر ذلك سعيد بن جبير فقد سئل عن الآية فغضب غضباً شديداً وقال : إن أقواماً يزعمون أن الله سبحانه يكشف عن ساقه وإنما يكشف عن الأمر الشديد ، وعليه يحمل ماى الحديث (الآلوسى) .

(وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ) أى : ويدعون إلى السجود لاتعبداً وتكليفاً ولكن توبيخاً وتعنيفاً على تركهم إياه في الدنيا وتحسيرا لهم على تفريطهم في ذلك ، أو امتحاناً لإيمانهم .

(فَلَا يَسْتَطِيعُونَ) لزوال القدرة عليه ، وفيه دلالة على أنهم يقصدونه فلا يستطيعون ولا يأتئى منهم ، والظاهر أنَّ الداعي هو الله تعالى أو الملائكة ، وقيل : هو ما يرونه من سجود المؤمنين .

٤٣- (خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ) :

يبين الله - سبحانه - حال من يُدْعَوْنَ إلى السجود يوم القيامة فلا يستطيعون بأنهم خاشعة أبصارهم ، أى : منكسرة ذليلة تلحقهم وتفشاهم مهانة وندامة وحسرة ، وقد كانوا يُدْعَوْنَ إلى السجود في الدنيا وهم سالون مُعَافُونَ متمكّنون منه أقوى تمكّن فلا يُجِيبُونَ إليه ويأبؤنه وينفّرون منه تكبرا أو إغراضا ، لذلك حُوقِبوا بعدم قنوتهم عليه في الآخرة ، روى أنه كلما أراد أحدهم أن يسجد خَرَّ لقفاه على عكس السجود بخلاف ما عليه المؤمن .

ذكر القرطبي أن سعيد بن جبير قال في تفسير قوله تعالى : (وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ) : كانوا يسمعون (حتى على الفلاح) فلا يجيبون ، وقال كعب الأحبار : والله ما نزلت هذه الآية إلّا في الذين يتخلفون عن الجماعات ، وكان الربيع بن خيثم قد فُرج وكان يُهاذى بين الرجلين إلى المسجد فقيل : يا أبا يزيد لو صليت في بيتك لكانت لك رخصة . فقال : من سمع حتى على الفلاح فليُجب ولو حَبَوًّا - ومعنى يُهاذى - أى : يمشى بينهما معتمداً عليهما لضغفه .

٤٤- (فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَلِرْجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ) :

(فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ) أى : إذا كان حالهم ما سمعت فكل من يُكذِّب بالقرآن إلىّ فأتنا أكفّيكه ، قال الرمخشى : فكانه يقول : حسبك إيقاعاً به وعقاباً له أن تكل أمره إلىّ وتدخل بيني وبينه فأتنا عالم بما يجب أن يفعل به مطبق له وقادر عليه .

وذلك تسليّة للرسول وتهديد للمكذّبين . (سَنَسْتَلِرْجُهُمْ) : استئناف مسوق لبيان كيفية العقاب والتعذيب ، أى : سنستزلهم إلى العذاب درجة فدرجة بالإهمال وإدامة الصحة وازدياد النعمة . (مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ) أى : من الجهة التي لا يشعرون أنّ ذلك الإنعام عليهم استدراج بل يزعمون أنّ ذلك إيثار لهم وتفضيل على المؤمنين مع أنه سبب هلاكهم .

٤٥- (وَأَمْلِ لَهُمْ إِنْ كَيْدِي مَتِينٌ) :

(وَأَمْلِ لَهُمْ) : وأتمهلهم بتأخير العذاب وأمنهم كثيراً من النعم ليزدادوا إثماً وهم يحسبون أنّ ذلك لإرادة الخير بهم . (إِنْ كَيْدِي مَتِينٌ) إن تلبيري وعذابي لقوى شديد لا يُنفع بشيء فلا يفتونى أحد ولا يعجزنى ، وسعى إحسانه وتمكينه وإمهاله لهم كيدها كما سماه استدراجاً فيما سبق لكونه في صورة الكيد والاستدراج ، حيث كان ذلك سبباً لتورطهم في الهلاك والوقوع فيه ، والله سبحانه يفعل بهم ما هو نفع لهم ظاهراً وهو ضرر لهم في الحقيقة لِمَا عِلِمَ مِنْ حَيْثُ نَيْتُهُمْ فساد طبيعتهم وتماديهم في الكفر والعصيان ، ووصف كيده بالثالثة لقوة أثره في التمسبب للهلاك .

٤٦- (أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَفْرَقٍ مُثْقَلُونَ) :

عاد الكلام إلى ما تقدم من قوله تعالى : (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءَ ...) الآية ، أى : أَمْ تلتبس وتطلب منهم على هدايتك لهم ودعوتهم إلى الله وإرشادهم إلى الإيمان أجراً دنيوياً وثواباً مادياً فهم من غرامة ذلك مثقلون لِمَا يشق عليهم من بطل المال ، فيثبّطهم ذلك عن الإيمان بالله والاستجابة لما تدعوهم إليه فيعرضون عنك بسبب ذلك ، والأمر ليس كذلك فليس عليهم كلفة ولا غرامة مالية ، بل مستولون بتابعتك على خزائن الأرض في الدنيا ويصلون إلى جنات النعيم في الآخرة .

٤٧- (أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ) :

أى : بل أعندهم علم الغيب فهم يكتبون عنه ما يحكمون به لأنفسهم مِنْ أَنَّهُمْ أَفْضَلُ مِنْكَ وَأَنَّهُمْ لَا يَعْقِبُونَ وغير ذلك مما يدعون ، واستغنوا بذلك عن علمك ١٩ وقبل المعنى : أينزل عليهم الوحي بهذا الذى يحكمون ؟ ! ليس عندهم شيء من ذلك .

(فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ ٥٦) لَوْلَا أَنْ تَدَارَكُهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ٥٧ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ٥٨ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ٥٩ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ٦٠)

المفردات :

(صَاحِبِ الْخَوْتِ) : يونس عليه السلام .

(مَكْظُومٌ) : مملوء قلبه غيظًا و غضبًا ، وقيل : مغموم مكروب .

(لَنُنِيدَ بِالْمَرَآءِ) : لطرخ من بطن الحوت بالأرض القضاء المهلكة .

(فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ) : فاصطفاه بقبول توبته .

(وَأَن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ) أى : ينظرون إليك نظراً شديداً يكاد

بصره لك ويسقطك من مكانك لبغضهم لك .

التفسير

٤٨ - (فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْخَوْتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ) :

المعنى : فاصبر يا محمد لحكم ربك : وهو إمامهم وتأخير نصرته عليهم مع ما تعانيه منهم من أذى وكرب وبلاء ، فإن الله سبحانه سيحكم لك عليهم ، ويجعل العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا والآخرة ، روى أنه ﷺ أراد أن يدعو على ثقيف لما آذوه حين عرض نفسه على القبائل فنزلت .

(وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْخَوْتِ) وهو يونس - عليه السلام - أى : لا تكن مثله في العجلة والضجر

والغضب على قومه ، فكان من أمره ما كان من ركوبه في البحر والتقام الحوت له وشروده به

في البحار وظلمات اليم (إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ) حين دعا ربه في بطن الحوت فقال : (لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ) ، (وَهُوَ مَكْظُومٌ) أى : وقلبه مملوء

بالغيظ والغضب على قومه إذ لم يؤمنوا حين دعاهم إلى الإيمان فطلب من ربه تعجيل عذابهم ، والمراد : ولا يمكن حاله كحال وقت نداءه ، ولا يوجد منك ما وجد منه من المغاضبة والدعاء على

قومه بالعلاب ، فتبنتى بنحو بلائه عليه السلام .

٤٩ - (لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ) :

المعنى : لولا أن تداركته نعمة من ربه - وهي توفيقه للتوبة وقبولها - لطرَح من بطن الحوت بالأرض الفضاء الخالية من الأشجار وغيرها مذمومًا مُعاقبًا على ما صدر منه ، ولكن أدرَكته رحمة ربه وعنايته به فطُرِحَ سقيمًا غير مذموم : أى ، غير مبعد عن كل خير ، وقيل المعنى : لولا فضل الله عليه بقبول توبته وتسبيحه لبقى في بطن الحوت إلى يوم القيامة ثم نُبِذَ بعراء القيامة مذمومًا ، يدل عليه قوله تعالى : ﴿ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ * لَلَّيْتُ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ ^(١) ذكره القرطبي .

٥٠ - (فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ) :

(فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ) أى فتداركته نعمة من ربه فاجتباها ، أى : اصطفاها بأن رد - عز وجل - إليه الوحي وأرسله إلى مائة ألف أو يزيدون ، وقيل : استنباها إنَّ صَحَّ أَنَّهُ لم يكن نبياً قبل هذه الواقعة ، وإنَّما كان رسولاً لبعض المرسلين (فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ) أى : من الكاملين في الصَّلاح بأن عصمه - سبحانه - من أن يفعل فعلاً يكون تركه أولى .

٥١ - (وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ) :

المعنى :

١ - إنهم ليشدة عداوتهم وبغضهم لك ينظرون إليك شزراً وحقداً بحيث يكادون يزلقون قدمك ويَزِيلُونكَ من مكانك ، من قولهم : نظر إلى نظراً يكاد يصرغى أو يكادياً كلنى ، أى : لو أمكنه بنظره الصرع أو الأكل لفضله .

٢ - وقيل المعنى : إنهم يكادون يصيبونك بالعين ، ولقد كان ذلك معروفاً في بني أسد ، ذكر الألوسمى وغيره أن الكفار سألوا رجلاً منهم أن يصيب رسول الله بالعين فجأههم ، فلما مر النبي ﷺ أنشد الرجل :

قد كان قومك يحسبونك سيِّداً وإخسأل أنك سيِّدٌ معيون

فصمم الله نبيه ﷺ فنزلت هذه الآية ، وذكر نحوه الماوردي والقرطبي وكذلك الكشف
مع اختلاف في بعض العبارات ، وعبارة الكشف : فقال الرجل لرسول الله : لم أرَ كالיום
رجلاً - يريد بذلك أنه لم يَرِ رجلاً مثل الرسول - فصصمه الله .

ولقد صَحَّ من عدة طرق أن العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر ، فالعين حق .
وذلك من خصائص بعض النفوس ، والله تعالى أن يخص ما شاء منها بما شاء .

قال العلامة الآلوسی فی تعقیبه علی ذلك : وأنا لا أزيد علی القول بأنه من تأثیرات
النفوس (ولا أُكَيِّف ذلك) فالنفس الإنسانية من أعجب مخلوقات الله - عز وجل - وكم طوى
فيها أسراراً وعجائب تتحرر فيها العقول ولا ينكرها إلا مجنون أو جهول .

ولا يسعني أن أنكر العين لكثرة الأحاديث الواردة فيها ومشاهدة آثارها على اختلاف
الأعضاء .

ولابن كثير كلام كثير في هذا المقام فليرجع إليه من أراد .

(لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ) أى : يزلقونك بأبصارهم وقت سماعهم القرآن ؛ وذلك لشدة بغضهم
وحسدهم لرسول الله حين سماعه (وَيَقُولُونَ) لغاية حيرتهم في أمره - عليه الصلاة والسلام -
ونهاية جهلهم بما في القرآن من عجائب الحكم وبدائع العلوم ولتنفير الناس منه : (إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ)
أى : ينسبونه إلى الجنون إذا سمعوه يقرأ القرآن ، أى : حكموا بجنونه لسماعهم القرآن منه
وهم يعلمون أنه أحقل الناس وأحكمهم ، وحيث كان مدار حكمهم الباطل ما سمعوا منه ﷺ
من القرآن ردّ - سبحانه - ذلك ببيان علو شأن القرآن وسطوع برهانه فقال : (وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ
لِّلْعَالَمِينَ) .

٥٧- (وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ) :

الأسلوب يفيد بطلان قولهم وتعميب السامعين من جرأتهم على التفوه بتلك القرية العظيمة

أى : يقولون ذلك والحال أن القرآن ذِكْرٌ للعالمين ، أى : تذكير لهم وبيان لجميع ما يحتاجون إليه من أمور دينهم ، فكيف يحكم على من أنزل عليه ذلك بالجنون وهو مطلع على أسرارهِ طراً ، ومحيط بجميع حقائقهِ خبيراً ، وقيل : معنى الذكر : الشرف والفضل لقوله تعالى : « وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمُكَ ^(١) » لِمَا فِيهِ مِنَ الاعتناء بما ينفعهم .

وقيل : الضمير (هُوَ) لرسول الله ﷺ وكونه - صلوات الله وسلامه عليه - مذكراً وشرفاً لجميع العالمين لا ريب فيه ما

(والله أعلم)

سورة الحاقة

هذه السورة الكريمة مكية وآياتها إحدى وخمسون آية . والدليل على أنها نزلت في مكة المكرمة ما أخرجه الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - قال : خرجت أتعرض لرسول الله ﷺ قبل أن أسلم فوجئته قد سبقني إلى المسجد ، فوقفت خلفه فاستفتح سورة الحاقة ، فجملت أعجب من تأليف القرآن وقلت : هذا والله شاعر ، فقال الرسول : (وَمَا هُوَ يَقُولُ شَاعِرٌ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ) قلت : كاهن ، فقال : (وَلَا يَقُولُوا كَاهِنٌ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ • تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ...) إلى آخر السورة . فوقع الإسلام في قلبي كل موقع .

مناسبة هذه السورة لما قبلها :

جاء في سورة (نون) ذكر يوم القيامة مجملًا في قوله تعالى : (وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ • إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ النَّعِيمِ) فبين - سبحانه - في هذه السورة الكريمة نبأ ذلك اليوم وشأنه العظيم ، وذكر أحوال أمم كذبوا رسلهم - عليهم السلام - وما أصاب هؤلاء الأقوام بسبب ذلك التكذيب من التنكيل والعذاب ؛ ليزجر ويرتدع المكذبون المعاصرون له - عليه الصلاة والسلام - .

بعض مقاصد السورة :

١- بدأت بذكر صفة القيامة على صورة تبعث في النفوس الهيبة والخوف والفرع منها قال تعالى : (الْحَاقَّةُ • مَا الْحَاقَّةُ • وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ) .

٢- تحدثت عن أقوام من السابقين - عاد وثمود وفرعون ومن قبله وقوم لوط - وقد بلغوا في البني والطغيان غايته - قد نكل بهم فلبادم وجعل بعضهم آثرًا بعد عين ، وبعضها آخر ليس لهم من باقية ولا أثر .

٣- جاء فيها ذكر بعض نعم الله على الإنسان وأنه نجاه يوم لا عاصم من أمر الله إلا من رحم ، وذلك للتذكير والاعتبار ، قال تعالى : (إِنَّا لَمَّا طَغَى الْآلَمَةُ حَمَلْنَاكُم فِي الْبَجَارَةِ • لِيَجْزِلَ لَكُمْ تَذَكُّرًا) .

٤ - عرضت بعد ذلك لذكر أهوال قيام الساعة : من النفخ في الصور ، ورفع الأرض والجبال وتفتتها ، وانشقاق السماء وتداعيتها ، ووقوف الملائكة على جوانبها ، إلى غير ذلك من الأهوال والأحداث الجسام .

٥ - عرضت السورة لما كان من فاز ونجا وأوى كتابه بيمينه ، وبينت فرحه وافتخاره بذلك قال تعالى : (فَلَمَّا مَنَ أَوْبَىٰ كِتَابُهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَٰوُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَةَ) كما أظهرت عاقبة من بار وهلك وأوى كتابه بشماله ، وأوضحت حسرتة وندمه حيث لا ينفع ذلك ، قال تعالى : (وَأَمَّا مَن أَوْبَىٰ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يٰلَيْتَنِي لَمْ أَوتَ كِتَابِيَةَ • وَلَمْ أَذِرْ مَا حِسَابِيَةَ) .

وفي ختام هذه السورة الكريمة جاء التأكيد على أن القرآن الكريم من عند الله وليس شعراً ولا كهانة ، بل إنه تنزيل من رب العالمين ، وأن محمداً ﷺ لو افترى وتقول على الله شيئاً لأخذ الله بيمينه وقطع نياط قلبه ، فما يستطيع أحد أن يمنعه من تنكيل الله به ، وكانت نهاية الختام بيان أن القرآن يذكر المتقين فينتفون ويعملون بما فيه ، وأنه - سبحانه - يعلم المكذبين فيجازيهم على ما اقترفوا . وقدموا . ثم كان الأمر منه - سبحانه - لرسوله أن ينزله عما لا يليق به : (فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(الْحَاقَّةُ ۝ مَا الْحَاقَّةُ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ ۝)

المفردات :

(الْحَاقَّةُ) : من حق : إذا ثبت ووجب ، والمراد بها القيامة .

التفسير

٢٠١ - (الْحَاقَّةُ • مَا الْحَاقَّةُ) :

الحاقة هي القيامة : وسميت بهذا الاسم لأنها الساعة الواجبة الوقوع الثابتة المجيء ، فهي آتية

لا ريب فيها ، أوهى التي تثبت فيها الأمور الحقّة من الحساب والثواب والعقاب ، أو التي تعرف بها الأمور على الحقيقة .

وافتنحت السورة الكريمة بذكر القيامة بهذا الأسلوب ليزيد الله المؤمنين إيماناً بها ، لأنهم يعلمون أنها الحق الثابت الذي لا يتغير ، وإن كانوا مشفقين منها وخائفين من وقوعها ، كما أن هذا النسق البديع يقطع بأن الذين يجادلون ويمارون في وقوعها أو يتشككون في ذلك لقي بعد من الحق وتجاوٍ عن الصواب ، قوله : (مَا الْحَاقَّةُ) استفهام أريد به التعظيم والتفخيم والأصل : الحاقة ما هي ؟ أى : أى شيء هي في صفتها وحالها ؟ فوضع الظاهر (الْحَاقَّةُ) موضع المضمّر تعظيماً لشأنها وتوبيلاً لأمرها .

٣ - (وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ) :

هذا أيضاً استفهام أريد به التعظيم والتفخيم ، أى : أى شيء أعلمك بذلك اليوم ؟

يعنى أنك لا علم لك بحقيقتها ومدى عظمها وشدة هولها ، إذ إنها في العظم والشدة بحيث لا يصل إلى ذلك علم أحد ولا وهمه ، وكيفما قدرت حالها فهي أعظم وأشد من ذلك .

هذا والنبي ﷺ كان عالماً بالقيامة ، ولكنه لما لم يعاينها ولم يشاهدها فكأنه ليس عالماً بها ، قال يحيى بن سلام : بلغنى أن كل شيء في القرآن (وَمَا أَذْرَاكَ) فقد أراه الله إياه ، وعلمه ، وكل شيء قال : (وَمَا يُنْذِرُكَ) فهو مما لم يُعلمه ، كما روى عن سفيان بن عيينة : كل شيء قال فيه : (مَا أَذْرَاكَ) أخبر به ، وكل شيء قال فيه : (وَمَا يُنْذِرُكَ) فإنه لم يخبر به . - ذكره القرطبي . -

(كَذَّبَتْ ثُمُودُ بِطَغْوَاهُ ۖ إِذْ جَاءَهُ بِالنَّارِ ۚ (١)
 بِطَغْوَاهُ ۚ (٢) وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۚ (٣)
 سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِينَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ
 فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعِجَازٌ ۚ (٤) فَهَلْ تَرَى لَهُمْ
 مِنْ بَاقِيَةٍ ۚ (٥) وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ
 بِالْحَاطِئَةِ ۚ (٦) فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخَذَةً رَابِيَةً ۚ (٧)
 إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكِمْ فِي الْجَارِيَةِ ۚ (٨) لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ
 تَذَكُّرًا وَتَعِيَهَا أَذُنٌ وَاعِيَةٌ ۚ (٩))

المفسرات :

- (النَّارِ) : القيامة ، سميت بذلك لأنها تقوع الناس بالآقزاع والأهوال التي تحدث فيها .
 (الطَّائِفَةِ) : الواقعة المجاوزة للحدود ، وهي الصبيحة أو الرجفة ، وقيل غير ذلك .
 (بَرِيحٍ صَرْصَرٍ) : شديدة الصوت ، من الصر ، أو شديدة البرد ، من الصر .
 (عَاتِيَةٍ) : شديدة العصف والعتو فلا يستطيع أحد ردها .
 (حُسُومًا) : نجسات مششومات حسمت وقطعت كل خير ، أو متتابعات ، وقيل غير ذلك .
 (صَرْعَى) : هلكى لآحراك بهم .
 (أُعِجَازٌ نُحُلٌ) : أصول نخل قد تأكلت وعلت أجوافها ..
 (الْمُؤْتَفِكَاتُ) : المنقلبات ، وهي قرى قوم لوط -- عليه السلام -- التي رفعها جبريل
 وقلبها هي ومن فيها .

(الْخَاطِئَةُ) : القبيحة الشائبة .

(رَآيَةً) : زائلة في الشدة .

(طَغَى الْمَاءُ) : تجاوز حده حتى علا على أعلى الجبال .

(الْجَارِيَةُ) : سفينة نوح - عليه السلام .

(نِعْمَهَا أَذُنٌ وَأَعْيَةٌ) : تحفظها أذن من شأنها أن تحفظ ما سمعت به .

التفسير

٤ - (كَلَبَتْ ثَمُودُ وَعَادُ بِالْقَارِعَةِ) :

لما ذكر الله - سبحانه - الحاقة وبين خطرها وعظم شأنها أتبع ذلك بذكر من كذب بها من الأمم السابقة ، مع بيان ما حل بهم من النكال والعذاب بسبب تكذيبهم وذلك تذكيراً لأهل مكة وتخويفاً لهم من عاقبة ما هم عليه من العناد والتكذيب .

والقارعة : هي التي تفرع الناس وتخيفهم وتفزعهم ، وتفرع السماء بالانشقاق ، والجبال والأرض بالنكس والنسف ، والنجوم بالطمس والسقوط ، وجاءت (القارعة) موضع الحاقة أو ضميرها زيادة في وصف شدتها وتحويل أمرها ، كذبت ثمود قوم صالح - عليه السلام - وكذبت عاد قوم هود - عليه السلام - بهذا اليوم .

٥ - (فَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَاهُ اللَّهُ بِالنَّاصِيَةِ) :

هذا بيان لما سبق وتفصيل لما أجمل ، وذلك بذكر ما حاق بنزل هؤلاء وأولئك من العذاب فأنخبر - سبحانه - أن ثمود قد أهلكهم الله بالطاغية ، وهي الواقعة المجاوزة للحد في الشدة والقوة ، وهي الصيحة التي زادت وتجاوزت كل الصيحات ، وقال بعضهم : إنها الرجفة والزلازل المسبب عن الصيحة ، وقيل : إن المراد من الطاغية هو ذلك الرجل الذي أقدم على عمر الناقة واسمه قدار بن سالف ، وقد أهلكهم الله جميعاً لأنهم رضوا بفعله وما لاؤه .

٦ - (وَأَمَّا عَادُ فَأَهْلِكُوهَا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ) :

وهذا نوع آخر من العذاب أنزله الله على عاد قوم هود - عليه السلام - لما كذبوا رسولهم واستهانوا به وقالوا له : « إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَزَكَ بِعُضِّ آلِهَتِنَا يَسُوءُ »^(١) فأهلكهم الله بريح شديدة الصوت ، أو بريح باردة^(٢) كأنها التي كرر فيها البرد وكثرت حتى تحرق بشدة بردها ، وهذه الريح هي الثبور ، ففي الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم يقول ﷺ : « نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَأَهْلِكْتُ عَادُ بِالْثُبُورِ » والمراد من وصفها بالعتو أنها قد بلغت منتهاها ووصلت غايتها في القوة والشدة ، أو عنت على عاد فلم يقدرُوا على ردّها بحيلة من استشار ببناءه أو امتناد إلى جبل أو اختفاؤه في حفرة ، فلما كانت تنزعهم من مكانهم وتهلكهم .

٧ - (سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَانَهُمْ أَعْجَازُ تُخَلِّىْ خَاوِيَةٍ) :

هذا بيان لكيفية إهلاكهم بالريح ، أى : سلب الله تلك الريح وأرسلها عليهم سبع ليالٍ وثمانية أيام متتابعات دون فتور أو انقطاع حتى قطعت دابرهم واستأصلت شأفتهم ، أو أن تلك الليالي والأيام كانت نحسات مشنومات عليهم ، وقيل : لأنها هي أيام العجز وإنما سميت بذلك لأن عجوزاً من عاد توارت في سرب فانتزعها الريح في اليوم الثامن فأهلكتها ، وقيل : هي أيام العجز وهى آخر الشتاء فترى وتبصر يمان تتألى منك الرؤية - إن كنت حاضراً حينئذ - ترى هؤلاء القوم في تلك الليالي والأيام ، أو في مهاب الريح موقى وهلكى ، يشبهون ويمثلون أصول نخل خالية الأجزاء لاشيء فيها ، لأن الريح تسلمت عليهم فكانت تدخل أجوافهم فتصرعهم وتخرج أحشائهم ، أو خاوية بمعنى بالية ، لأنها إذا بليت خلت أجوافها ، فشبهوا بعد أن هلكوا بالنخل الخاوية ، وتشبيههم بأعجاز النخل يشعر بأنهم كانوا عظاماً في خلقهم وأجسامهم .

(١) من الآية ٥٤ من سورة هود .

(٢) الصر - بالفتح - : مصدر (صرصرته) إذا شدته ، والصر - بالكسر - : البرد .

٨ - (فَهَلْ تَرَىٰ لَهُمْ مِّنْ بَاقِيَةٍ) :

أى : فهل ترى وتبصر لهم من بقية ؟ أو من نفس باقية ؟ أو من بقاء ؟

وزعم قوم إلى أن هؤلاء القوم لم يبق من نسلهم أحد واستدل هذه الآية على قوله .

٩ - (وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمِن قَبْلَهُ الْمُؤْتَكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ) :

أى وجاء فرعون - ذلك الجبار الطاغى - ومن سبقه من الأمم التى كفرت كشمود وعاد ومن تبعهما من الأعوان والجنود ، وجاء أيضاً أهل تلك القرى الذين كذبوا نبي الله لوطا - عليه السلام - فكفأ وقلب جبريل - عليه السلام - تلك القرى ومن فيها ، جاء هؤلاء وأولئك جميعاً بالفعلة ذات الخطأ الجسيم والإثم العظيم .

١٠ - (فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمُ أَخَذَةً رَّابِيَةً) :

بين الله فى تلك الآية ذلك الخطأ الشديد والفعلة الشائنة المنكرة وأبان عقوبتها ، بينها - سبحانه - بأنها كانت عصيان كل أمة لرسولها حيث لم ينتهوا عما نهاهم عنه مما كانوا يفعلونه من ألوان القبائح وضروب النواحش ، فأنزل الله بهم من العذاب الشديد ما يتوافق ويتناسب مع قبح أفعالهم وشناعة عصيانهم ، فأخذهم أخذة زائدة شديدة .

١١ - (إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ) :

هذا بيان لفضل من الله ومنة على المؤمنين ، وزجر وتهديد للكافرين ، أى : إننا وقت أن طغى الماء وتجاوز حده المعتاد حتى علا وارتفع فوق كل شيء ، وذلك بسبب إصرار قوم نوح - عليه السلام - على ضروب المعاصى والكفر ومباغتهم فى الاستهزاء به ، وفى تكذيب ما جاء به من الأحكام والشرائع التى من جعلتها أخبار وأحوال يوم القيامة ، إننا بقدرتنا - وتفضلا منا - جعلناكم ذرية من نجا من الفرق بسبب إيمانهم بالله وطاعتهم لنبيه نوح - عليه السلام - ورفعنا آبائكم وأنتم فى أصلابهم فوق الماء إلى انقضاء أيام الطوفان ، ورفعنا آبائكم فى السفينة الجارية بأمرنا وحفظنا ، وأغرقنا الكافرين ببغيهم وعصيانهم .

١٢ - (لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذِكْرًا وَتَعْيَهَا أُذُنًا وَاعِيَةً) :

أى : لنجعل تلك القملة - وهى لإنجاء المؤمنين وإغراق الكفرة - عظة وعبرة لكم ، ولكى تحفظها فى نفسها وتسمعها وتعمل بها أذن من شأنها أن تحفظ وتعى ما ينبغى حفظه ، وذلك بأن تتفكر فيه وتذكره وتشيعه ولا تضيعه بترك العمل به ، وعن قتادة : الواعية : هى التى عقلت عن الله - تعالى - وانتفعت بما سمعت من كتاب الله - عز وجل - .

وجاء قوله تعالى : (أُذُنٌ وَاعِيَةٌ) على الأفراد والتنكير للإشعار بأن الذين يعون ويعقلون ما يسمعون ويعملون به هم قلة فى هؤلاء القوم ، ولتوبيخ الناس ولومهم بقلة من يعى منهم ، وللدلالة - أيضاً - على أن الأذن الواحدة إذا عت وعقلت عن الله فهى المكرمة عند الله ، وأن ما سواها لا يلتفت إليهم وإن امتلأ العالم بهم .

(فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ۖ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ
وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ۖ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۖ
وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ۖ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا
يَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَةٌ ۖ يَوْمَئِذٍ تُعَرَضُونَ
لَا تُخَفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ) (١٨)

الفسرديات :

(فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً) : فضرب بعضها ببعض حتى اندقت وتفتتت .

(وانشقت السماء) : انصدعت بعضها عن بعض .

(واهية) : مسترخية ماقطة القوى ضعيفة .

(عَلَى أَرْجَائِهَا) الأرجاء : جمع رجب ، وهو الجنب ، أى : على جوانبها .

التفسير

١٣ - (فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ) :

هذا شروع في بيان نفس الحاقة وكيفية وقوعها لإثربيان عظمة شأنها بإهلاك مكذبيها والمراد من النفخة الواحدة - هي نفخة الملك في البوق - وقد أكلها ههنا بآنها واحدة لأن أمر الله لا يخالف ولا يمانع ولا يحتاج إلى تكرار ، والأولى أن يقال : إنها النفخة الأولى التي عندها يحصل خراب العالم . قال الإمام الفخر الرازي : فإن قيل : لماذا قال بعد ذلك : (يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ) والعرض إنما يكون عند النفخة الثانية ؟ قلنا : جعل اليوم اسماً للحين الواسع الذي تقع فيه النفختان والصعقة والنشور والوقوف والحساب ، فلذلك قال : (يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ) كما نقول : جئتكم عام كذا ، وإنما كان مجيئك في وقت واحد من أوقاته . ٨١ .

١٤ - (وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً) :

أى : رفعت الأرض والجبال من أماكنها إما بالزلزلة ، أو بهريح بلغت من قوة عصفها أنها تحمل الأرض والجبال ، أو بملك من الملائكة ، أو بقدرة الله من غير سبب^(١) فضربت الأرض والجبال بعضها ببعض ضربة واحدة حتى تندق وتتفتت وتصبح كتيباً مهيلاً : أى ، رملا رخوا ليناً بعد أن كانت قوية صلبة متأسكة ، وقيل : تنفرد أجزاءها كما قال - سبحانه - « هَبَاءٌ مُنَبِّهَةٌ »^(٢) وقيل : المراد قبسطننا بسطة واحدة ومويثنا فصارنا أرضاً لا نرى فيها عوجاً ولا أمثاً : أى ، لا تبصر فيها انخفاضاً ولا ارتفاعاً .

١٥ - (فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ) :

أى : فيوم إذ حدث ذلك من النفخ في الصور وذلك الأرض والجبال نزلت النازلة وقامت القيامة الكبرى .

١٦ - (وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ) :

أى : وتفطرت السماء وتميز بعضها عن بعض ، فهي في هذا اليوم مسترخية ساقطة القوة ، وذلك بعد أن كانت محكمة متأسكة .

١٧ ، ١٨ - (وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ ۚ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ) :

أى : والملائكة بعد انشقاق السماء وتداعيتها - وهى مسكنهم - يقفون على جوانبها وأطرافها فزعين خائفين من عظمة الله ذى الجلال ، ومن هول ذلك اليوم ، ويحمل عرش الرحمن - جلّ وعلا - ثمانية من الملائكة العظام ، أو ثمانية صفوف ، ويكون العرش وحملته فوق الملائكة اللذين على أرجاء وأطراف السموات ، وقيل : إن حمل العرش - يومئذ - يكون فوق ظهورهم أو على رقوسهم وليس بأيديهم .

وفى هذا اليوم المصيب الرهيب تعرضون على ربكم للمحاسبة والمساءلة ، قيل : يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات ، فأما عرضتان فجدا لومعاذير ، وأما الثالثة فعند ذلك تطهير الصحف فأخذ بيمينه وأخذ بشماله . (لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ) أى : غير خاف عليه - عز وجل - سر من أسراركم لاقى هذا اليوم ولا فى غيره ، وقد جاء النظم الكريم على هذه الصورة لمزيد تهديدهم ، أى : تعرضون على من لا يخفى عليه شيء أصلا ، أو المراد لا يخفى يوم القيامة ما كان مستترا فى الدنيا يستتر الله عليكم ، فإنه - سبحانه - فى هذا اليوم يظهر أحوال المؤمنين للملأ فى عرضات القيامة ، فيتكامل سرورهم ، ويبدى - جل شأنه - أحوال أهل العذاب فيظهر بذلك خزيمهم وفضيحتهم ، وهو المراد من قول الله تعالى : « يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ » (١) .

روى أن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - قال : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا ، فإنه أخف عليكم فى الحساب غداً أن تحاسبوا أنفسكم اليوم ، وتزينوا للعرض الأكبر .

(فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ أَقْرَبُوا
 كِتَابِيَّةً ٢٩) إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلْكِي حِسَابِيَّةً ٣٠ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ
 رَاضِيَةٍ ٣١ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ٣٢ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ٣٣ كُلُوا وَاشْرَبُوا
 هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ٣٤ وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ
 كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلْبِثُنِي لَمْ أُوْتِ كِتَابِيَّةً ٣٥ وَلَمْ أَذِرْ
 مَا حِسَابِيَّةً ٣٦ يَلْبِثْهَا كَانَتْ الْقَاضِيَةَ ٣٧ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي
 مَالِيهِ ٣٨ هَلْكَ عَنِّي سُلْطَانِيَّةً ٣٩)

المفردات :

(هَؤُلَاءِ) : دخلوا .

(قُطُوفُهَا) : جمع قُطِفَ ، وهو ما يجنى من الثمر .

(دَانِيَةٌ) : قريبة التناول .

(بِمَا أَسْلَفْتُمْ) : بما قدمتم من الأعمال الصالحة في الدنيا ^(١) .

(الْقَاضِيَةَ) : القاطعة لأمرى ولم أبعث بعدها .

(هَلْكَ عَنِّي سُلْطَانِيَّةً) : بطلت حتى التي كنت أحتج بها في الدنيا ، وقيل غير ذلك .

١٩ - (فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ أَقْرَبُوا كِتَابِيَّةً) :

هذا توضيح وتبيين لما سبق لإجماله في قوله : (يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ) إذ بالعرض تظهر أحوال المؤمنين وغيرهم ، فأما الفريق المؤمن الذي يأخذ كتابه بيمينه فيعلم - آنشد -

(١) جاء في القاموس المحيط : السلف - حركة السين - اسم من الإسلاف ، ثم قال : وكل عمل صالح قدمته .

أنه من الناجين الفائزين بالنعيم؛ لأن اليمين عند العرب من دلائل القرح، والمراد بالكتاب هنا : ما كتبه الملائكة وسطرته على العبد من الأعمال خيرا وشرها ، أى فيقول كل واحد من هؤلاء السعداء لغيره أو لأهل قرابته - سرورا بنجائه - : (هَؤُمُ أَقْرَكُوا كِتَابِيَهٗ) أى : خلوا كتابي هذا فاقروه حتى ينالكم ماناى من السرور والقرح ؛ ليكمل أنسى ويزداد ابتهاجى وجورى .

٢٠- (إِنِّى ظَنَنْتُ أَنِّى مُلَاقٍ حِسَابِيَهٗ) :

أى : إني كنت في دنياى أعمل الخير وأحسن القصد وأتقن العمل وأرجو منه - سبحانه - أن يجعل عملى خالصا لوجهه غير مدخول برباه أو سمعة ، وإني ظننت في الدنيا أن ربي - جل شأنه - سيحاسبنى يوم القيامة حسابا يسيرا ، وقد حاسبنى - تبارك وتعالى - كما ظننت ؛ قاله - جلت قدرته - عند ظن عبده به ، وقيل : المراد بالظن هنا اليقين والعلم وذلك بناء على أن الظاهر من حال المؤمن تيقن أمور الآخرة ، ولكن لما كان فيها من التفاوت كسهولة الحساب وشنته مثلا - عبر عن العلم بالظن للإشعار بالإشارة إلى ذلك .

٢١- (فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ) :

أى : إن هذا الفريق صاحب اليمين في عيشة وحياة قد رضى بها تمام الرضا واطمأن إليها كمال الاطمئنان ؛ وذلك لدوامها وعظمتها وخلوصها من الشوائب والأكدار حتى كأن تلك العيشة نفسها راضية ، وفى الصحيح عن رسول الله ﷺ : «أَنَّهُمْ يَعْيشُونَ فَلَا يَمُوتُونَ أَبَدًا وَيَصِحُّونَ فَلَا يَمْرُضُونَ أَبَدًا ، وَيَنْعَمُونَ فَلَا يَرَوْنَ بَوْسًا أَبَدًا ، وَيَشْبَهُونَ فَلَا يَهْرَمُونَ أَبَدًا ، .

٢٢- (فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ) :

أى : يعيش هذا الفريق تلك العيشة الراضية ويحيا هذه الحياة الهانئة في جنة رفيعة القدر عظيمة المنزلة ، وهى - كما جاء في تفسير ابن كثير - رفيعة قصورها ، حسان حورها ، نعيمة دورها ، دائم جوارها . هذا والجنة في ذاتها عالية فهى فوق السموات غير أن منازل بعضهم فيها فوق منازل الآخرين ، وذلك لتفاوت درجات أهلها .

٢٣- (قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ) :

أى : ثمارها قريبة تناول يدركها ويأخذها القائم والجالس والمضطجع ، أو سهلة التناول ، أخرج عبد بن حميد عن قتادة أنه قال : ذنت فلا يرد أيديهم عنها بعد ولا شوك :

٢٤- (كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَمْلَلْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ) :

يقال لهم ذلك من قبل الله تعظيماً لشأنهم وإدخالاً للمرور في قلوبهم ، أى : كلوا أكلا سائغا للذيذا بلا عناء ولا مشقة ، واشربوا شرباً رويّاً لا ظمأ بعده ، ولا يعقب هذا الأكل والشرب شائبة من تنغيص أو ضرر ، وذلك بسبب ما قدمتم من الأعمال الصالحة في أيامكم التى خلّت ومضت وهى أيام الدنيا ، وهذا الجزاء جاء منه - سبحانه - تفضلاً عليهم وإكراماً لهم ، وإحساناً إليهم ، فقد ثبت في الصحيح عن رسول الله ﷺ أنه قال : « اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا أن أحداً منكم لن يدخل بعمله الجنة » قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : « ولا أنا إلا أن يتغمثنى الله » برحمته منه وفضل ، وقيل المراد من الأيام الخالية هى أيام الصيام التى تقلصت فيها شفاهلم وغلّت أعينهم وخمست وجاعت بطونهم من ترك الطعام والشراب امتثالاً لأمر ربهم وابتغاء لوجهه - سبحانه - فعوضهم عما فاتهم في صومهم .

ولما بين الله حال أصحاب اليمين ومانالوه من سعادة أبدية في الدار الآخرة أردفه وأعقبه ذكر أصحاب الشمال وما يقاسمونه من ضروب الخزي وألوان العذاب وصنوفه ، فقال :

٢٥- (فَلَمَّا مَنَ أَوْبَىٰ كِتَابُهُ بِشَآئِلِهِ فَيَقُولُ يَالْيَتِيمَىٰ لِمَ أَوْتِ كِتَابِيَهٗ) :

أى : أن هذا المصنف الذى يعطى كتابه بشأله - وهو أمانة النحس وشؤم الطالع - يقول - وقد ملأته الحسرة وجلّله الخزي والذل - : ياليتيمى لم أعط كتابى وصحيفة أعمالى التى تذكرنى بقبائح أفعالى ، إنه من شدة خجله وفرط هوانه يتسنى لو عُدب بالنار دون أن يعرض عليه كتابه حتى لا يناله ذلك العذاب الروحاني الذى هو أشق وأشد من العذاب الجسماني .

٢٦ - (وَلَمْ أَذِرْ مَا حِسَابِيَّةٌ) :

أى : ولم أعرف شيئا عن حسابي ، إذ لا طائل ولا نفع من وراء ذلك ، فكتابه لم يضم ما ينجيهِ وليس فيه ما يغنيهِ من عذاب الله ، إنه قد حوى وشمل كل قبيح يشينه ، وطرقيه ما يهلكه ويرديه .

٢٧ - (يَالَيْتُهَا كَانَتْ الْقَاضِيَّةُ) :

أى : يقول - متمنيا ولا ينفع التمني - ليت الموتة التي متها وذقتها في الدنيا كانت هي القاطعة لأمرى ولم أبعث بعدها ولم أنل وألق ما ألقاه من العذاب المهيّن ، أو ليت هذه الحالة - وهي حالة مطالعته لكتابه يوم القيامة - كانت الموتة التي قضت علىّ ، لأني قد صار إلى أمر أشد إيلاما ومرارة من الموت فتمناه عنده ، وقد قيل : أشد من الموت ما يتمنى الموت عنده .

٢٨ - (مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَّةٌ) :

أى : لم ينفعني ولم يغن عني ما كان لي في الدنيا من المال الوفير فضة وذهبا وخيلا مسومة وأنعاما وحرثا ونخدا وحشيا ، فقد وفدت وجئت إلى ربّي فردا وحيدا لا نصير لي ولا معين .

٢٩ - (هَلَكْتُ عَنِّي سُلْطَانِيَّةٌ) :

أى : بطلت حجتي ، وضاع دليلي ، وضل برهاني الذي كنت أحتج به في الدنيا على محمد ﷺ حيث كذبتني الجوارح وشهدت على بالشرك والمعاصي !! أو ذهب ملكي وتسلبني وبطلني وجبروتي وبقيت ذليلا مهينا .

(خُذُوهُ فَعَلُّوهُ ٣٠) ثُمَّ أَلْجَحِمَ صَلَّوهُ ٣١ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا
 سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ٣٢ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ٣٣
 وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ ٣٤ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُنَا حَمِيمٌ ٣٥
 وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَشِيلٍ ٣٦ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ٣٧)

المسردات :

(خُذُوهُ فَعَلُّوهُ) : شلوه بالأغلال .

(ثُمَّ أَلْجَحِمَ صَلَّوهُ) أى : لاتدخلوه إلا النار يقاسى حرها .

(فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا) : قياسها ومقدار طولها .

(فَاسْلُكُوهُ) : فأدخلوه فيها ، أى : تلف على جسده ، وقيل غير ذلك .

(وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ) أى : لا يبحث ولا يحرض غيره على إطعام المساكين .

(حَمِيمٌ) : قريب مشفق يرق ويحترق قلبه له ، أو يحميه مما نزل به .

(غَشِيلٍ) : هو الدم والماء الذى يسيل من لحوم أهل النار .

(الْخَاطِئُونَ) : جمع خاطيء ، وهو الذى يتعمد فعل الذنب ، وهم المشركون .

التفسير

٣٠ ، ٣١ ، ٣٢ - (خُذُوهُ فَعَلُّوهُ • ثُمَّ أَلْجَحِمَ صَلَّوهُ • ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ

ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ) :

هذا تفصيل لما يلقاه الأشقياء يوم القيامة حيث يأمر - سبحانه - الزبانية بأن
 يأخذوا كل شئ فيشدوه بالأغلال والقيود ويجمعوا بها يده إلى عنقه ، ثم يأمرهم بعد ذلك
 ألا يجعلوه إلا فى الجحيم وفى النار التى اشتد تلججها وزاد سعيها وأوارها (ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ)

وهي خلق منتظمة كل حلقة منها في حلقة ، أى : لاتدخلوه إلا في سلسلة مقدارها سبعون ذراعا ولفؤها عليه حتى تنتظمه وتضمه ، وهو فيها بينها مرهق مضيق عليه لايقدر على الحركة ، وقيل : إن المعنى لا تدخلوا السلسلة إلا فيه ، ويكون المعنى أن السلسلة هي التي تسلك وتدخل فيه ، وهو مروى عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أنها تدخل في دبره حتى تخرج من فمه أو من منخره ، وعند الله علم مقدار هذا اللراع ، وجعلها سبعين ذراعا لإرادة الوصف بالطول لأنها إذا طالت كان الإرهاق أشد ، ونظير ذلك قوله تعالى : «إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً ۖ يُرِيدُ مَرَاتٍ كَثِيرَةً .

٣٣ ، ٣٤ - (إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ۖ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمُسْكِينِ) :

هذا بيان للسبب الذي استحق من أجله هذا العذاب ، أى : استوجب واستحق هذا النكال لأنه كان في الدنيا مستمرا وقائما على الكفر بالله العظيم ، وجاء وصفه - سبحانه - بالعظيم ليشعر ذلك بعظم وشدة عذابه - جل شأنه - واستحق العذاب أيضا لأنه لا يبحث ولا يحرص غيره على طعام المسكين فضلا عن أن يبذل ماله ، فهو يجمع بين البخل بماله والشح على المساكين من مال غيره ، وقال صاحب الكشف : وفي قوله تعالى : (وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمُسْكِينِ) دليلان قويان على عظم الجرم في حرمان المساكين أحدهما عطفه على الكفر وجعله قرينا له ، والثاني : ذكر الحض دون الفعل ليعلم أن تارك الحض هذه المنزلة فكيف بتارك الفعل ؟ وعن أبي الدرداء : أنه كان يحض امرأته على تكثير المرق لأجل المساكين ، وكان يقول : نخلنا نصف السلسلة بالإيمان أفلا نخلع نصفها الآخر ؟ .

٣٥ - ٣٧ - (فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُنَا حَمِيمٌ ۖ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ۖ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ) :

أى : فليس له في الآخرة قريب يدفع عنه ويحزن عليه لأنهم يتحامونه ويفرون منه كقوله تعالى : «وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا» والغسلين : هو غسالة أهل النار وما يسيل من أبدانهم من القيح والصديد والدمل ، أى : ليس لهؤلاء الأتقياء التعساء طعام يطعمونه إلا هذا الصنف

البشع المنتن الذي لا يأكله أحد إلا هؤلاء القوم الذين كانوا يتعمدون ويقصدون فعل الآثام والذنوب ، ولذا لا يدخلون تحت عفو الله وغفرانه لأنهم جاهرُوا الله بالعاصي ، وقد قال الرسول ﷺ : « كل أمي معاني إلا المجاهرين » :

(فَلَا أَقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ۖ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ۚ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿٤٦﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُوْمِنُونَ ﴿٤٧﴾ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَدَّكَّرُونَ ﴿٤٨﴾ تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٩﴾ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ﴿٥٠﴾ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿٥١﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿٥٢﴾ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَلِيزٍ ﴿٥٣﴾)

التفسيرات :

(فَلَا أَقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ۖ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ) : فأقسم بالمشاهدات المرئية ، والمغيبات المستورات ، وقيل غير ذلك .
(تَقَوَّلَ) : افتري وادعى .
(الْوَتِينَ) : حرق في القلب إذا قطع مات صاحبه .

التفسير

بعد أن بين - سبحانه - أن الساعة واقعة لا محالة ، وأن الناس جميعاً محاسبون على أعمالهم ، وذكر - جلّت قدرته - أحوال السعواء والأشقياء في هذا اليوم - بعد أن بين ذلك - ختم الكلام في هذه السورة الكريمة بتعظيم القرآن فقال :

٣٨ ، ٣٩ - (فَلَا أَقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ • وَمَا لَا تَبْصِرُونَ) :

أى : فأقسم وأحلف بما تبصرون وتشاهدونه بما خلق الله وأبدعه وجعله دليلا على كمال قدرته وعظيم إتيقانه وإبداعه ، وأقسم بما لا تبصرون مما خفى واستتر عنكم من مثل : ذاته - سبحانه - وأسرار قدرته وبعض مخلوقاته التى لم يأذن لكم فى الاطلاع عليها ، وما خفى ودق من نعمه الباطنة . وكلمة (لَا) على هذا فى قوله : (فَلَا أَقْسِمُ) لتأكيد القسم وليسست للنفى ، وقيل : لأنها نافية للقسم ، كأنه قال : لا أقسم على أن القرآن قول رسول كريم لأن الأمر لوضوحه يستغنى عن القسم والحلف عليه . وقيل : (لَا) لكلام سبق ، أى : ليس الأمر كما يقوله المشركون ، ثم ابتدئ بعد ذلك بالقسم .

٤٠ - (إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ) :

أى : إن القرآن الكريم يقوله ويتكلم به رسول من عند الله ، أى : يبلغه عن الله وليس لهذا الرسول بعد ذلك ولاقبله شأن فيه ، والظاهر أن المراد من الرسول فى الآية الكريمة هو سيدنا محمد ﷺ لأنه هو الذى كان يصفه قومه بالشعر والكهانة وقيل هو جبريل - عليه السلام - .

٤١ - (وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ) :

أى وليس القرآن بقول شاعر لأنه يباين ويختلف عن ضروب الشعر وأغراضه ، إذ إنه التشريع المحكم ، والقول الفصل ، والجد الذى ليس بالهزل ، أما الشعر فإنه يخوض فى الأمور كلها جدما وهزلا ، فالشعراء فى كل واد يهيمون ، ويقولون مالا يفعلون (قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ) أى : بأنهم لا يؤمنون أصلا ، فالعرب تقول : قلما يأتينا . وهم يريدون أنه لا يأتينا ، أو أنهم يؤمنون ولكنهم سرعان ما يرجعون عن إيمانهم ، وذلك كما حدث من الوليد بن المغيرة فإنه بعد أن وصف القرآن الكريم ونعته بأنه ليس من كلام الإنس ولا من كلام الجن ، وأنه ليعلو ولا يئلى عليه ... إلى آخر مقال ، رجع واستكبر فقال : إن هذا إلّا سحر يؤثر .

وقال الفخر الرازي في قوله تعالى : (قَلِيلًا مَّا تُوَفَّيُونَ) : إلاً أنكم لا تنقصدون الإيمان فلذلك تعرضون عن التدبر ، ولو قصصتم الإيمان لعلتم كذب قولكم : إنه شاعر لمفارقة هذا التركيب ضروب الشعر .

٤٢ - (وَلَا يَقُولُ كَآهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَدَّكَّرُونَ) :

أى : ليس القرآن - أيضا - بقول كاهن ؛ لأن الكهان تلهمهم وتمدهم الشياطين بالغي والضلal وقد نزل القرآن بسبب الشياطين وشتهم ؛ فلا يعقل أن يكون من مدهم وإلهامهم غير أنكم أيها المكذبون لا تتذكرون كيفية نظم القرآن واشتاله على شتم الشياطين ولعنهم والتحذير منهم ، ولو تذكركم ذلك لأدركتم أنكم تتخبطون في أقوالكم وتكذبون أنفسكم .

٤٣ - (تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ) :

أى : أن القرآن العظيم كلام رب العالمين ؛ لأنه تنزيله ، أما أنه ينسب قوله إلى جبريل - عليه السلام - فلائه نزل به من عند الله ، أو أنه قول سيدنا محمد ﷺ فلائه أنذر وبشر الخلق به ، فكل من جبريل - عليه السلام - ومحمد ﷺ لادخل له في القرآن الكريم إلا بالنزول به من عند الله بالنسبة لأمين الوحي جبريل - عليه السلام - وبتبليغ ما أنزل عليه للناس كافة بالنسبة لرسولنا محمد ﷺ .

٤٤ ، ٤٥ ، ٤٦ ، ٤٧ - (وَلَوْ نَقُولُ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ • لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ • ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ • فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ) :

أى : لو ادعى ونسب إلينا محمد من قبل نفسه شيئا لم نقله لمنعاه بالأخذ بيمينه ، وهذا تصوير للانتقام منه على أبشع صورة كما يفعل الجبابة بمن يريدون التنكيل بهم ، من ذلك ؛ بأن نسليه قوته ، أو ننقم منه بالحق بأن نقيض ونهى له من يعارضه فيه ويبطل قوله حتى يظهر كلبه لثلا يشتبه الصادق بالكاذب ، ثم كانت عاقبته أننا نقطع العرق المتصل بقلبه حتى يقضى عليه ويموت (فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ) أى : فلا يقدر أحد من الناس أن يحجزنا ويمنعنا وبحول بيننا وبينه في أخذنا بيمينه ، أو في قطعنا وتينه ؛ إذ ليس ذلك في قدرة أحد أو في إمكانه .

ولما لم يحدث من ذلك شيء كان محمد ﷺ رسولا من عند الله يبلغ عنه - سبحانه - إنذارا وتبشيرا ، وسميت الأقوال المفتراة المتقولة أقاويل تحقيرا لها وتصغيرا لشأنها ، كقولهم الأعاجيب والأصاحيك^(١) .

(وَإِنَّهُ لَتَذْكُرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٤٨﴾ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ ﴿٤٩﴾ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٥٠﴾ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ﴿٥١﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٥٢﴾)

الفرقات :

(تَذْكُرَةٌ) : عظة وتذكير .

(لَحَسْرَةٌ) : لحزن وندامة عظيمة .

(حَقُّ الْيَقِينِ) : عين اليقين : وقيل غير ذلك .

التفسير

٤٨ - (وَإِنَّهُ لَتَذْكُرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ) :

أى : وإن القرآن الكريم لتذكرة وعظة للمؤمنين الذين يخشون ربهم ويتقون المعاصي ، وخص - سبحانه - التقين بذلك لأنهم هم المنتفعون بالقرآن العظيم .

٤٩ - (وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ) :

هذه الآية الكريمة وعيد شديد وتهديد للمكذبين ، أى : ونحن نعلم أن منكم من يكذب بالقرآن مع وضوحه وإعجازه ويزعم أنه شعر وكهانة وأساطير الأولين ، وسنجازى هؤلاء المفتريين على الله الكذب بما يستحقونه من عقاب ونكال .

٥٠ - (وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ) :

وإن هذا القرآن الكريم ليورث الكفار الأسف العظيم ويجلب لهم الندامة والحزن الشديد وذلك في الآخرة إذا رأوا وشاهدوا ثواب المؤمنين به والقائمين على حدوده ، أو يصيبهم ذلك في الدنيا عندما يشاهدون ماعليه المصلقون به من عز ومنعة ودولة وسلطان ، أو حين لم يقدرُوا على معارضته والإتيان بسورة من مثله عندما تحداهم بذلك .

٥١ - (وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ) :

أى : وإن القرآن العزيز لحق لا بطلان فيه ، ويقين لا ريب ولا شك فيه . ونقل الأوصى عن بعضهم أنه قال : إن أعلى مراتب العلم حق اليقين ، ودونه عين اليقين ، ودونه علم اليقين ، فالأول كعلم العقائل الموت إذا ذاقه ، والثاني كعلمه عند معاينة ملائكته - عليهم السلام - والثالث كعلمه به في سائر أوقاته .

٥٢ - (فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ) :

أى : فسبح الله بذكر اسمه العظيم تنزيها له وتقديسا عما لا يليق به من السوء والنقصان ، وإبعادا لعظمته عما لا يتفق وجلاله وسلطانه ، واشكره شكرا جزيلا على ما أوحاه إليك من هذا القرآن الرفيع القدر الجليل الشأن ، وما حباكه به - سبحانه - وأعطاك من آلائه الوفيرة ونعمه العظيمة .

سورة العارج

مكية وآياتها أربع وأربعون آية

صلة هذه السورة بما قبلها :

هذه السورة الكريمة كاللصمة والكلمة لسورة الحاقة إذ إن كلاً منهما تعرض وتبين أحوال البشر يوم القيامة .

بعض مقاصد السورة :

- ١ - إنها - في أولها - تنذر الكافرين بعذاب نازل وواقع بهم لا محالة .
- ٢ - إنها تصور يوم الحساب بأنه شاق وعسير على الكافرين فمقداره عليهم خمسون ألف سنة ، أما المؤمن فإن الله يخففه عليه حتى يكون أخف من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا .
- ٣ - تبين السورة في بعض آياتها السماء يوم القيامة بأنها تكون بيئة الكدورة ، وأنها كمكر الزيت في أسفل إنائه ، وأن الجبال تتفتت وتصير كالصوف المنفوش إذا طيرته الريح .
- ٤ - توضح السورة أن كل واحد يوم القيامة ينشغل بنفسه (وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيماً) ، وأن المجرم يتمنى لو كان بنوه وأهله ومن في الأرض جميعاً تحت يده يذلهم في فداء نفسه ثم ينجيهم ذلك من عذاب الله ومقته ولكن هيهات أن تكون له نجاة .
- ٥ - تبين الآيات أن الإنسان جبل وفطر على الحزن والجزع عند المصيبة والبلاء كما خلق على الشج والبخل عند النعماء والاستغناء ، ولكن الله تعبده ^(١) بإنفاق ما يحب والصبر على ما يكره ، وأرشده إلى ما يشته ويصبره عند التوازل فلا يجزع ، وإلى ما يدفعه إلى البذل والعطاء إذا استغنى فلا يشح ولا يمنع (إِلَّا الْمُصَلِّينَ) .

٦- نجيء الآيات بعد ذلك معلنة أن الله قادر على أن يهلك الكافرين المكابرين ويستبدل بهم قوماً أفضل منهم ؛ لأنه - سبحانه - لا يفوته شيء ولا يعجزه أمر أراده .

وفي ختام السورة يأمر الله رسوله ﷺ أن يترك هؤلاء الكفرة المكابرين ولا يلقى بالا إلى ما يَخوضون فيه من الباطل واللغو حتى يهيروا إلى يوم الحساب الذي يخرجون فيه من قبورهم مسرعين وقد خضعت وذلت أبصارهم واتجهت إلى الأرض فلا يرفعونها خجلاً وخزياً فضلاً عما يشاهم ويجلهم من الذل والمهانة ، وهذا هو اليوم الذي هُددوا به في الدنيا ولكنهم كانوا يستخرون به ويكذبون ، وفي هذا اليوم يشاهدون جزاء عملهم وعاقبة تكذيبهم : (يَوْمَ يُخْرِجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعاً كَانَتْهُمْ إِلَى نُصَبٍ يُوفِقُونَ . خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهُقُهُمْ ذُلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي كَانُوا يُوعَثُونَ) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ① لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ② مِنْ آلَاءِ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ ③ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ④)

المفردات :

(سَائِلٌ سَائِلٌ) : طلب ودعا داع .

(وَاقِعٌ) : نازل وحاصل .

(دَافِعٌ) : مانع يردّه .

(الْمَعَارِجِ) : جمع مرج ، وهو المصعد ، أى : صاحب المصاعد والدرجات التي تصعد فيها

الملائكة من مياه إلى مياه ، وقيل غير ذلك .

(وَالرُّوحُ) : هو جبريل - عليه السلام - .

التفسير

٤٠٣، ٢، ١ - (سَأَلُ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ * لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ * مِنْ اللَّهِ يَوْمَ
الْمَعَارِجِ * تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْنَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ) :

أى : دعا داعٍ وطلب كافر من كفار مكة لنفسه ولقومه نزول عذاب، من قولهم : دعا بكذا إذا استدعاه وطلبه ، والسائل هو النضر بن الحارث ، فإنه لما خَوْفَهُمْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نزول العذاب قال - استهزاء وإنكاراً - : « اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ اثْنِيْنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ »^(١) فكانت عاقبته العاجلة في الدنيا - جزاء استخفافه واستهزائه - أن أهلك يوم بدر فضلاً عما ينتظره يوم القيامة من نكال هو أشد وأنكى .

وقال بعضهم : هذا السائل هو رسول الله ﷺ وكان قد استعجل عذاب الكافرين ، فبين الله له أن هذا العذاب واقع بهم ولا دافع له ، قالوا : والذي يشير إلى هذا التفسير قوله بعد ذلك : (فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا) وهذا يدل على أن ذلك السائل هو الذى أمره الله بالصبر الجميل .

وهذا العذاب نازل بالكافرين في الآخرة لامحالة ، وواقع بهم سواء طلب أو لم يطلب ولا يدفعه عنهم أحد ؛ لأنه من جهته - تعالى - وهو صاحب الدرجات والمصاعد التي تصعد فيها الملائكة والروح وهو جبريل - عليه السلام - أفرد بالذكر لتمييزه وفضله ، وقال مجاهد : الروح ملائكة حفظة للملائكة الحافظين لبني آدم لا تراهم الحفظة كما لا نرى نحن حفظتنا ، وقيل : ملك عظيم الخلقة يقوم وحده يوم القيامة صفًا ويقوم الملائكة كلهم صفًا . وهؤلاء الملائكة والروح تعرج وتصعد من سماء إلى سماء إلى عرش الرحمن حيث تهبط منه أوامره - سبحانه - وقيل : المراد من المارج هى الفضائل والنعم لأن لوجوه إنعامه وأياديه - جل شأنه - درجات وهى تصل إلى الناس على مراتب مختلفة فهم في نعم الله عليهم متفاوتون .

وفى قوله : (مِنْ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ مَتَرَجُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ إِلَيْهِ) ما يدخل الخوف والرهبة فى قلوب الكافرين ، إذ إن كل المخلوقات تحت قهر سلطانه ، والملائكة - ذلك الخلق العظيم - تصعد إليه فى معارج السموات « لَا يَمْنُونُ اللَّهُ مَا أَمَرَهُمْ وَيَقْعُلُونَ مَا يَؤْمَرُونَ »^(١) فما أشد بطشه وما أعظم أخذه « إِنَّ أَخَذَهُ أَكْبَرُ شَيْءٍ »^(٢) .

(فى يومٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ) من سنى الدنيا : أى ، أن هذا العذاب سيكون فى يوم قدره خمسون ألف سنة وهو يوم الحساب إلى أن يستقر أهل الجنة فى الجنة وأهل النار فى النار ، ولألا فيوم القيامة لانهائية له ، ثم بعد ذلك ينتقل الكفار إلى نوع آخر من العذاب .

وهذا الطول وتلك الشدة تكون على الكافرين والعاصين فحسب ، أما المؤمنون فإن الله يخفف عليهم ، يدل على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد وغيره عن أبي سعيد الخدرى - رضى الله عنه - قال : سئل رسول الله ﷺ عن يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ما أطول هذا ، فقال - عليه الصلاة والسلام - : « وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنَّهُ لَيُخَفَّفُ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَتَّى يَكُونَ أَهْوَنَ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ يَصْلِيهَا فى الدُّنْيَا » .

(فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ⑤ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ⑥ وَنَرَاهُ قَرِيبًا ⑦ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَيْلِ ⑧ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ⑨)

المفردات :

(فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا) الصبر الجميل : هو ما لا جزع فيه ولا شكوى لغير الله .

(كَالْمُهْلِ) : كاللعن المذاب ، أو كعكر الزيت .

(الْعَيْنِ الْمَنفُوشِ) : كالصوف المتناثر ، أو المصبوغ الذى طيرته الريح .

التفسير

• - (فَأَصْبِرْ صَبْرًا جَدِيدًا) :

أى : احبس نفسك يا محمد على تحمل أذى قومك ولا تضجر من استهزائهم وسخرتهم .
أو فاصبر ولا تستعجل عذابهم الذى سأله لهم ؛ فإنه كائن ونازل بهم لا محالة ، والصبر
الجميل : هو ما لا شكوى فيه لغير الله ، وقال بعضهم : إنه يكون معه صاحب المصيبة فى القوم
بحيث لا يدرى من هو .

٦، ٧ - (إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا • وَتَرَاهُ قَرِيبًا) :

أى : أن الكفار يرون العذاب الواقع بهم ، أو يرون يوم الحساب بعيداً عن الإمكان ويعتقدون
أن وقوعه محال ، أو أنه لا يقع أصلاً وإن كان ممكناً فى ذاته ، ونحن بإحاطتنا وعلمنا نراه
قريباً هيئاً فى قدرتنا غير بعيد علينا ولا متعذر .

٨، ٩ - (يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ • وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ) :

أى يقع هذا العذاب على هؤلاء المجرمين يوم تكون فيه السماء - بعد تشققها وتذاعبها -
قد تغير لونها من الخضرة إلى الحمرة .

والمهل : هو عكر الزيت فى أسفل إنائه ، أو هو ما يذاب من المعادن .

والمراد يوم تكون السماء واهية وتصير الجبال متناثرة متطايرة فى الجو تشبه الصوف
المنفوش ، وعن الحسن : تسمير الجبال مع الرياح ثم تنهد ثم تصير كالعهن ثم تنسف
فتصير هباء .

وقال صاحب الكشاف : المراد بالعهن المنفوش : هو الصوف المصبوغ ألواناً ؛ لأن الجبال
جلد بيض وحمرة مختلف ألوانها وغرابيب سود ، فإذا بُسِّت وطيرت فى الجو أشبهت العهن
المنفوش إذا طيرته الريح .

هذا هو شأن الله في السموات والأرض ، أما حال الخلائق في هذا اليوم فقد بينته الآيات

التالية :

(وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ① يُبْصِرُونَهُمْ يَوْمَ الْمُجْرِمِ
لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابٍ يَوْمَئِذٍ بَنِيهِ ② وَصَلِحَتِيهِ وَأَخِيهِ ③
وَفَصِّلَتِيهِ أَلْتِي تُغْنِيهِ ④ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ⑤)

المفردات :

(وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا) الحميم : هو الصديق أو القريب المشفق ، قال الراغب : فكأنه
الذي يحدد حماية للنويه .

(يُبْصِرُونَهُمْ) : يرونهم ويعرفونهم .

(وَفَصِّلَتِيهِ) : عشيرته اللذين فصل عنهم .

(أَلْتِي تُغْنِيهِ) : تضمنه انتهاء إليها في النسب ، أو يلجأ إليها ويتمسك بها في النوائب .

التفسير

١٠ - (وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا) :

أي : ولا يسأل صديق أو قريب مشفق صديقاً أو قريباً كان يعطف ويحنو عليه ويحدد
حماية له ، لا يسأله عن شأنه وحاله ، وعدم السؤال إما لاشتغال كل أحد بنفسه فهو كقوله
تعالى : « يَوْمَ تَرَوْنها تَهْلِكُ كُلُّ مَرْصِمةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ » ① وقوله : « لِكُلِّ أُمْرِيٍّ مِنْهُمْ
يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ » ② أو : ولا يسأل حميم حميماً شفاعاً أو إحساناً إليه أو رفقا به

أو نصرًا له أعلمه أنه لا يجد ذلك عنده ، ونظرا إلى أنه قد يتبادر إلى الذهن أن علم السؤال قد يرجع إلى أنه لا يرى بعضهم بعضاً فقليل : (يُبْصَرُونَهُمْ) أى : يرونهم ويعرفونهم ولكنهم لنشاغلهم بأنفسهم لم يتمكنوا من تساؤلهم أو لأنهم لا يرون جلوى في ذلك .

١١ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٤ - (يُبْصَرُونَهُمْ يَوْمَ الْمُجِزْمِ لَوْ يَفْتَلِي مِنْ عَذَابٍ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ • وَصَاحِبِيهِ وَأَخِيهِ • وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ • وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ) :

أى : هذا المجرم الأثم الظالم الذى تنهى إجرامه بكفره بربه واستكباره عن عبادة مولاه يحب ويتمنى - فداء لنفسه من العذاب - أن يقدم أبناؤه وزوجه وأغناه وعشيرته الخارج منها المتفرع عنها التى تؤويه وتضمه إليها إذا أملت به ملمة أو نزلت به نازلة ، ويقدم أيضا جميع من فى الأرض ، والمراد أن ذلك الكافر والمذنّب يود لو يفتدى نفسه بهذه الأشياء ثم يؤدى ذلك إلى نجاته .

وجاءت (ثُمَّ) فى قوله تعالى : (ثُمَّ يُنْجِيهِ) لاستبعاد الإتياء ، يعنى يتمنى لو كان هؤلاء جميعاً تحت يده ويلذهم فى فداء نفسه ثم ينجيهم ذلك ، ولكن هيهات أن تكون له نجاة .

(كَلَّا إِنَّهَا لَلظَى ١٥ نَزَّاعَةً لِّلشَّوَى ١٦ تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ ١٧ وَتَوَلَّى ١٨ وَجَمَعَ فَأَوْعَى ١٩)

المفردات :

(لَظَى) : علم لجهم منقول من اللفظ بمعنى اللهب الخالص .

(لِّلشَّوَى) : لجلدة الرأس ، وقيل : للأطراف وسيأتى .

(تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى) : تطلب من أعطى ظهره للحق وأعرض عن الطاعة

للدخول فيها .

(وَجَمَعَ فَأَوْعَى) : جمع المال فجعله في وعاء وكنزه ولم يؤد حقه^(١).

التفسير

١٥، ١٦ - (كَلَّا إِنَّهَا لَأَطْفَىٰ * نَزَاعَةٌ لِّلشُّرَىٰ) :

(كَلَّا) : ردع وزجر للمجرم عن أن يود ذلك ، وتنبيه له على أنه لا ينفعه الافتداء ولا ينجيه من العذاب (إِنَّهَا لَأَطْفَىٰ) أى : إن النار شديدة السعير عظيمة التلظى لا تأخذها رحمة ولا شفقة ولا هودة في أخذ المجرمين وتعذيبهم ؛ فتنزِع وتقتلع أطرافهم أو جلدة رؤوسهم تنزعها نزعاً فتنبِّكها وتقطعها ثم تعاد ؛ قال تعالى : « كَلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ »^(٢).

١٧، ١٨ - (تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى * وَجَمَعَ فَأَوْعَى) :

أى : تدعو جهنم وتطلب من أدبر في الدنيا عن طاعة الله وتولى عن الإيمان ، تدعوهم بلسان حالها حيث هيأت لكل واحد من الكافرين جانباً وناحية منها يرجع إليها حتى كأن تلك المواضع تدعوهم وتحضرهم ، أو أن الله - سبحانه - يخلق لها لساناً تدعوهم به ؛ فتقول قولاً صريحاً : إني يا كافر ، إني يا منافق ، ثم تلتقطهم التقاط الحب ، روى ذلك عن ابن عباس ، أو أن زبانية النار وحراسها تدعوهم ، أو أن معنى (تَدْعُو) تهلك ، وذلك من قول العرب : دعاه الله ، أى : أهلكه ، ومنه : دعاك الله من رجل بأفقى .

(وَجَمَعَ فَأَوْعَى) أى : جمع المال واختزنه وكنزه وأحكم وكامه وأوثق وعامه ، ومنع حق الله فيه ؛ فلم يؤد الزكاة والحقوق الواجبة فيه ، وتشاغل به عن دينه ، وزها باقتنائه ، وتكبر وتجبر فكان مجموعاً منوعاً .

(١) قال الراغب: الوعى حفظ الحديث ونحوه، يقال: وعيته في نفسى قال تعالى: (لِنَجْمَلَهَا لَكُمْ تَذْكُرَةً وَنَعِيماً أُنْذِرَ وَاجِبَةً) والإيماء: حفظ الأمتعة في الرعاء، قال: (وجمع فأوعى) .

* (إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۝١٩ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۝٢٠
وَأِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ۝٢١ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ۝٢٢ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ
صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ۝٢٣ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۝٢٤
لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۝٢٥ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ۝٢٦
وَالَّذِينَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ ۝٢٧ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ
مَأْمُونٍ ۝٢٨ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝٢٩ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝٣٠ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ
ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۝٣١ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ
رَاعُونَ ۝٣٢ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ ۝٣٣ وَالَّذِينَ هُمْ
عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يَحْفَظُونَ ۝٣٤ أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ ۝٣٥)

المفردات :

(هَلُوعًا) الهلع : شدة الجزع وسرعته عند مس المكروه ، وسرعة المنع عند حصول
الخير ، من قولهم : ناقة هلوع : سريعة الجرى ، وهلع من باب فرح ، يقال : هو هلع وهلوع .
(عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ) أى : مواظبون عليها مستمرون على أدائها . لا يشغلهم عنها
شغل .

(فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ) أى : قدر معين يستوجبونه على أنفسهم تقرباً إلى الله
وقيل : هو الزكاة .

(لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) أى : لمن يسأل الناس الصلقة ولمن يتعفف عن سؤالهم فيظن
أنه غنى فيحرم .

(وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بَيَّوْمَ الدِّينِ) : وهو يوم الجزاء ، والمراد من التصديق به : الإتيان بأعمال الطاعات البدنية فوق الاعتقاد القلبي .
 (مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ) أى : خائفون وجلون مع ما قلموا من عمل صالح .
 (قَالُوا لَيْسَ لَهُمُ الْعَادُونَ) : المتجاوزون الحلال إلى الحرام .
 (لَأَمَّا نَاتِيهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ) : لا يخلون بشئ مما أؤتمنوا عليه ولا مما أعطوا عليه العهد للوفاء به .

التفسير

٢٠ ، ٢١ - (إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا * إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا * وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا) :

هذا إخبار من الله - تعالى - عن الإنسان ، وعما هو مجبول عليه من أخلاق ذميمة ، إلا من عصمه الله - سبحانه - ويراد بالإنسان الجنس ، أو الكافر ، أى : شأنه وطبيعته أن يكون سريع الجزع إذا مسه شر وضرر أو لحق به ضيق وعنت ، شديد الحرص والمنع إذا صادفه رخاء ويسر ^(١) .

سئل ابن عباس عن الهلوع ، فقال : هو كما قال الله تعالى : (إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا) ، وسأل محمد بن عبد الله بن طاهر ثعلباً عنه ، فقال : قد فسرهُ الله تعالى ولا يكون تفسير أبين من تفسيره سبحانه ، يعنى قوله تعالى : (إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ...) الآية ، أى : إذا مسه الفقر أو المرض ونحوهما كان مبالغاً في الجزع مكثراً منه ، لا صبر له على ما نزل به ، يتجرعه حزناً كثيباً تكاد تتقطع نفسه ، وينخلع قلبه . قال الراغب : الجزع أبلى من الحزن ، فإن الحزن عام ، والجزع حزن يصرف الإنسان عما هو بصلده ، ويقطعه منه لقوة أثره فيه حتى صرفه عما عنده .

(وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا) أى : كان مبالغاً في البخل والإمساك ، لا ينفقه في طاعة ، ولا يعرف فيه حق الله ، أخرج الإمام أحمد بسنده عن عبد العزيز بن الحكم قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله ﷺ « شَرُّ مَا فِي الرَّجُلِ شُحُّ هَالِكٍ ، وَجُبْنٌ خَالِكٌ » .

(١) لإيثاره الجزع والمنع وتمكنهما منه جملاً كأنهما أمر خلق وضرورى غير اختياري .

٢٢- (إِلَّا الْمُصَلِّينَ) :

لَمَّا وصف سبحانه فيها سبق كل من أدبر عن الحق وتولى عن الطاعة بما يستحقونه من النعوت القبيحة معللاً ذلك بهلهم وجزعهم . امتثنى المصلين المتصفين بالأوصاف الجليلة الآتية التي تنبئ عن كمال تنزههم عن الهلع : من الاستغراق في طاعة الحق ، والإنشاق على الخلق ، والإيمان بالجزاء ، والخوف من العقوبة ، وكسر الشهوة ، وإثبات الآجل على العاجل فقال عز من قائل مُعَدِّدًا تلك الصفات التي اتصف بها المصلون :

٢٣- (الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ) :

أى : مواظبون مستمرين على أدائها في وقتها ، لا يخلون عنها ولا يشتغلون بغيرها ، وقد أخرج ابن حبان عن أبي سلمة قال : حدثني عائشة قالت : قال رسول الله ﷺ : « خُلُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا » . قالت : فكان أحب الأعمال إلى رسول الله ﷺ مادام عليه وإن قل ، وكان إذا صلى صلاة دام عليها ، وقرأ أبو سلمة : (الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ) ، وقيل : دائمون ، أى : لا يلتفتون فيها ، وروى ذلك عن عمران بن حصين وكذا عن عقبة بن عامر .

أخرج ابن المنذر عن أبي الخير أن عقبة قال لهم : من الذين هم على صلاتهم دائمون ؟ قال : قلنا : الذين لا يزالون يصلون . قال : لا ولكن الذين إذا صلوا لم يلتفتوا عن يمين ولا شمال . وإليه ذهب الزجاج .

وقيل : المراد بالدوام السكون والخشوع كقوله تعالى : « قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ » الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ^(١) ، والمراد بالصلاة - على ما أخرج عبد بن حميد عن إبراهيم التيمي - : الصلاة المكتوبة ، وقيل : النافلة ، وقيل : ما أمروا به مطلقاً منها ، على سبيل الوجوب أو الندب وهو الظاهر .

(١) المؤمنون (أول السورة) .

٢٤، ٢٥ - (وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) :

أى : والذين يجعلون في أموالهم نصيباً معيناً يستوجبونه على أنفسهم تقرباً إلى الله ، وإشفاقاً على العباد ، وهو ما يوظفه الرجل على نفسه يؤديه في كل جمعة أو كل شهر مثلاً . كما روى عن الإمام أبي عبد الله - رضى الله تعالى عنه - وقيل : هو الزكاة لأنها مقدرة معلومة ، ورد هذا بأن السورة مكية ، والزكاة إنما فرضت وبُيِّنَ مقدارها في المدينة ، وقبل ذلك كانت مفروضة من غير تعيين ، وهذا القدر المعين الذى اختاره المصدقون ، وجعلوا لإخراجه لزاماً عليهم يعطى (لِّلسَّائِلِ) وهو حق له . قال رسول الله ﷺ في مسند أحمد : « للسائل حق وإن جاء عَلَى فَرَسٍ » (وَالْمَحْرُومِ) يعطى أيضاً ، وهو الذى يتعفف فلا يسأل الناس شيئاً ، وبذلك يخفى أمره فلا يُفطن له ، ويُحسب أنه غنى ، فيحرم ، ولا يتصدق عليه بما هو حق له ، ويشير إلى ذلك قوله تعالى : « يَخْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ » ^(١) ، واستعمال المحروم في المتعفف على سبيل الكناية .

٢٦ - (وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ) :

وهو يوم الجزاء والحساب ، والمراد من التصديق به : أن يشغلوا أنفسهم بأداء الأعمال الصالحة طمعاً في الثوبة الأخروية بحيث يستدل بذلك على تصديقهم الأكيد بيوم الجزاء وجبههم الصادق له ، لأن التصديق القلبي عام لجميع المسلمين ، لا امتياز فيه لأحد منهم على غيره .

٢٧ - (وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ) :

أى : خائفون على أنفسهم أن يمسهم عذاب ربهم مع ما لهم من الأعمال الفاضلة استقصاراً لها واستعظاماً لجنتابهم - عز وجل - كقوله تعالى : « وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ » ^(٢) فهم بذلك قد بلغوا الغاية في بلوغ أعلى مراتب الخشية ، وأسمى آيات الطاعة ، فكان جزاؤهم أن يكونوا من الآمنين يوم القزع الأكبر .

٢٨- (إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ خَيْرٌ مِّمَّا تُوتُونَ) :

اعتراض بين الكلام المتصل في وصف المصلين مؤذن بأنه لا ينبغي لأحد أن يأمن مكر الله وعذابه ، وإن كان له في الطاعة قدم ثابتة ، وفي الإخلاص جهد لا يبارى كهؤلاء ، ولذا كان السلف الصالح - وهم هم - بخائفين وجلين حتى قال بعضهم : يا ليتني كنت شجرة تعضد ، وقال آخر : يَا لَيْتَ أَمَى لَمْ تَلِدْنِي .

٢٩، ٣٠- (وَالَّذِينَ هُمْ يُفْرَوْنَهُمْ حَافِظُونَ ؕ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) :

أى : أنهم مسكون لفروجهم غير مرسلين لها على أحد إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وفيه إيدان بأن شهرتهم قوية دافعة تدعوهم إلى بذل الجهد في صلحا لمنعها من استيفاء مقتضياتها ، وبذلك يتحقق لهم كمال العفة .

والمراد بقوله تعالى : (أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) : الإناء المملوكات .

(فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) : تعليل لما يفيد الامتناع القاضي بعدم حفظ فروجهم عن الزوجات والمملوكات ، أى : فإنهم ليسوا أهلاً للوم والتأنيب على عدم حفظ فروجهم بإرسالها على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وفق نص الشارع الحكيم .

٣١- (فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ قَوْلًا لِّكَ هُمْ الْمَافُونَ) :

أى فمن تجاوز الذى ذكر من القدر المعلوم وهو نكاح أربع من الحرائر ، وما شاء من الإمام ، فقد تعدى حدود ما أحل الله له إلى ما حرمه عليه . قال الطبرى : من التمس لفرجه منكحاً سوى زوجته أو ملك يمينه ففاعل ذلك هم العادون الذين تعلموا ما أحل الله لهم إلى ما حرمه عليهم ، وهم اللومون . أما الذين لم يقرؤوا سوى أزواجهم التى أحلها الله لهم ، وما ملكت أيمانهم من السرارى ، فهم غير ملومين كما أشارت إلى ذلك الآية السابقة .

٣٢- (وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ) :

أى : أنهم إذا أؤتمنوا لم يخونوا ، وإذا عاهدوا لم يخدروا ، بل كانوا مثلاً كاملاً في حفظ الأمانة ، ورعاية حقوقها ، والوفاء بالوعد ، والإخلاص فيه ، وبذلك تنزهوا عما اتصف به المنافقون في الحليث الصحيح : « آيَةُ النّافِقِ ثَلَاثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ » وكأنه لكثرة الأمانة جمعت ، ولم يجمع العهد لأنه ليس كالأمانة كثرة ، ويدل على كثرتها ما روى عن الكلبي : كل أحد مؤتمن على ما افترض عليه من العقائد ، والأقوال ، والأحوال ، والأفعال ، ومن الحقوق في الأموال وحقوق الأهل والعيال ، وسائر الأقارب ، والملوك ، والجار ، وسائر المسلمين . وقال السدي : إن حقوق الشرع كلها أمانات قد قبلها المؤمن ، وضمن أداها بقبول الإيمان ، ونص غير واحد أن الخيانة في الأمانة ، وكذا الغدر بالعهد من الكبائر ، وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن أنس قال : ما غلبتنا رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - إلا قال : « لا إيمان لمن لا أمانة له ، ولا دين لمن لا عهد له » .

٣٣- (وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ) :

أى : أنهم محافظون عليها ، لا يزيدون فيها ، ولا ينقصون عنها ، غير منكرين لها أو لشيء منها ، وإنما يقيمونها على وجهها ، بدون ميل إلى قريب أو شريف ، أو ترجيح لقوى على ضعيف : إظهاراً للصلافة في الدين ورغبة في إحياء حقوق المسلمين ، وتعظيماً لله عز وجل - فيما يتعلق بحقوقه - سبحانه - من أنه واحد لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله ، وخص بعضهم الشهادة بما يتعلق بحقوق العباد ، وذكر أنها مندرجة في الأمانات إلا أنها خصت بالذكر لإبانة فضلها ، وعلو قدرها ، وجمعت لاختلاف الأنواع .

٣٤- (وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ) :

أى : يراعون شرائطها ، ويكملون فرائضها ، وسننها ، ومستحباتها ، وذلك باستعارة الحفظ من الضياع للإتمام والتكميل ، والحفظ غير الدوام في قوله - سبحانه - فيما سبق : (الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ) فلا تكرار .

وفي افتتاح الأوصاف بما يتعلق بالصلاة أولاً وآخراً دلالة على الاعتناء بها ، والتنويه بشأنها وفضلها على سائر الطاعات لأنها معراج المؤمنين ، ومنجاة رب العالمين ، ولذا جمعت قرعة عين سيد المرسلين .

٣٥- (أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَّمُونَ) :

إشارة إلى أن الموصوفين بالأوصاف الكريمة التي تنهى عن حلل أقدارهم عند ربهم ، واستحقاقهم لإكرامه وفضله مكرمون في جنات النعيم ، وما في الإشارة من معنى البعد في قوله تعالى : (أُولَئِكَ) مع قرب العهد بالشار إليهم هو للإيدان ببعد منزلتهم في الفضل ، وقوله تعالى : (فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَّمُونَ) أنهم مستقرون في جنات لا يقادر قدرها ، ولا يدرك شأنها . مكرمون فيها بكل أنواع التكريم .

(فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ﴿٣٦﴾ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ ﴿٣٧﴾ أَبْطَمَعَ كُلُّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ أَنْ يَدْخُلَ جَنَّةً نَّعِيمٍ ﴿٣٨﴾ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾ فَلَا أَقِيمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَنَقْدِرُونَ ﴿٤٠﴾ عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمُسْبُوحِينَ ﴿٤١﴾ فَذَرْنَهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ﴿٤٢﴾ يَوْمَ يُخْرَجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ ﴿٤٣﴾ غَشِيَةً أَبْصَرُهُمْ تَرَهِقُهُمْ ذَلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٤٤﴾)

المسردات :

(قِيلَ لَكَ مُهْلِكِينَ) أى : مسرعين نحوك ماضى أعتاقهم إليك . مقبلين بأبصارهم عليك وفعله (أطع) بمعنى مد عنقه ، وصوب رأسه ، ومهلع كمحسن : من ينظر فى ذلك وخضوع لا يقلع بصره ، والمادة تدل على السرعة .

(عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمَائِلِ حَزِينٍ) أى : جماعات فى تفرقة كما قال أبو حبيدة : كل فرقة تعزى وتنتسب إلى خير من تنتسب له الأخرى ، وهى جمع حزة بمعنى فرقة ، والفرقة من ثلاثة أشخاص أو أربعة .

(كَلَّا) كلمة لردع المشركين عن الطمع فى الجنة .

(يَرْبُّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ) أى : مشارق الشمس والكواكب ومقاربا .

(وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ) أى : بمظلومين إن شئنا تبديلهم بخير منهم .

(فَلَنَرَهُمْ يَخِرَّضُونَ وَيُقَلِّبُونَ) أى : اتركهم للدخول فى باطلهم الذى تعودوا الدخول فيه واقترافه والحديث عنه ، ولا تعباً بلعبهم فى دنياهم فإنه لا يجدى .

(مِنَ الْأَجْدَاثِ يَسْرَأُونَ) أى : مسرعين ، والأجداث : جمع جدث وهو القبر ، مثل سبب وأسباب ، وهى لغة تهامة ، ولغة نجد جلد بالقاء .

(إِلَى نَصَبٍ يُوَفُّونَ) النصب : ما نصب فعبد من دون الله ، وهو عند الكثيرين مفرد ، وقيل : هو جمع نصاب ككتاب ، وقال الأنفث : جمع نصب كرهن وهرن ، والأنصاب جمع جمع ، و (يُوفُّونَ) : يسرعون ، من الإيفاض ، وقيل : هو مطلق الانطلاق .

(تَرْمَقُهُمْ ذُلٌّ) أى : تغشاهم ذلة شديدة تجعلهم فى منتهى الضعف والهوان .

التفسير

٣٦ ، ٣٧ - (فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِيلَ لَهُمْ مَهْلِكِينَ • عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمَائِلِ حَزِينٍ) :

كان النبى ﷺ يصل عند الكعبة ويقرأ القرآن . فكان المشركون يجتمعون حوله حلقاً حلقاً وفرقاً يستمعون ويستهلون بكلامه - عليه الصلاة والسلام - ويقولون : إن دخل هؤلاء الجنة كما يقول محمد ﷺ ، فلندخلها قبلهم ، فنزلت الآيات .

واللعن : أى دافع دفع هؤلاء الكافرين إلى أن يسبوا نحوك مسرعين مادي أعناقهم إليك مقبلين بأبصارهم عليك ، يخلقون عن يمينك وشمالك خلقاً متعددة ، ويكونون فرقا شتى كل فرقة تعتزى وتنتسب إلى غير من تعتزى له الأخرى . ينكر الله تعالى على المشركين الذين كانوا في عهد النبي ﷺ وهم مشاهدون له ولما أرسله الله به من الهدى ، وأيده به من المعجزات الباهرة ، ثم هم مع هذا كله معرضون عنه مبالفون في تلمس ما يتخلونه هؤلاء به ، وسخرية منه حيناً يرونه يصلى عند الكعبة ويقرأ القرآن قائلين : إن دخل هؤلاء الجنة - كما يقول محمد - فلنخلطنها قبلهم ، وقد رد عليهم سبحانه فأبطل زعمهم حيث يقول عز وجل :

٣٨ ، ٣٩ - (أَبْطَعُ كُلَّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ • كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ) :

إنكار لقولهم وردع لهم عن طمعهم الكاذب في دخولها بلا إيمان ، لأننا خلقناهم من أجل ما يعلمون ، وهو تكميل النفس بالإيمان والطاعة ، أما من لم يستكملها بذلك ، فهو بمزل عن أن يتبوأ متبوأ الكاملين ، فمن أين لهم أن يطعموا في دخول الجنة ، وهم مكبون على الكفر والفسوق ، وإنكار البعث وهو معلوم لهم باعتبار سماعهم عنه من النبي ﷺ .

وقيل المعنى : إنا خلقناهم من نطفة قلرة لا تناسب عالم القدس كما خلقنا بنى آدم كلهم ، ومن حكمنا ألا يدخل أحد الجنة إلا بالإيمان ، فلم يطعم أن يدخلها من لا إيمان له ؟ وفيه من الإنكار عليهم والردع لهم ما فيه .

وقيل : الأقرب أنه كلام مستأنف^(١) قد سبق تمهيدا لما بعده من بيان قدرته على أن يهلكهم لكفرهم بالبعث والجزاء ، واستهزائهم بالرسول والقرآن ، وادعائهم دخول الجنة بطريق السخرية ، وأن ينشئ بدلهم قوماً آخرين خيراً منهم ، فإن قدرته سبحانه على ما يعلمون من أنه أنشأهم النشأة الأولى حجة واضحة على قدرته على ذلك . كما تفصح عنه فاء الفصيحة في قوله سبحانه :

(١) وهو قوله : (إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ) .

٤٠، ٤١- (فَلَا أَقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ۚ عَلَىٰ أَنْ نَبْدَلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ) :

المعنى : إذا كان الأمر كما ذكرنا من أنه سبحانه أنشأهم إنشاءً من النطفة المذرة كما يعلمون ولم يكونوا شيئاً مذكوراً : فلا أقسم^(١) برب مشارق الشمس والقمر والكواكب ومغاربها على قدرتنا البالغة على أن نهلكهم حسبما تقتضيه جنائياتهم ، ونعيد لهم يوم القيامة بأبدان أطوع لله ، وأمثل منهم ، وذلك لظهور الأمر واستغنائه عن التحقيق والتأكيد بالقسم لأن الإعادة أهون من البدء كقوله تعالى : « كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ »^(٢) أى : بالبعث .

أو أن « لا » رد لكلام سبق للمشركين واجهوا به الرسول وأصحابه سخريه منهم ، واستهزاء بهم ، وطمعاً استحوذ عليهم في دخول الجنة قبلهم ، ثم استؤنفت ف قيل : (أقسم برب المشارق...) إلخ : أى ، أقسم بأن قدرتنا العظيمة على البعث حقيقة لا شك فيها ، وقد شاهدوا من بالغ قدرتنا ما هو أكبر منه وهو خلق السموات والأرض ، وتسخير ما فيها من المخلوقات كما قال تعالى : ﴿ لَخَلَقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ ﴾^(٣) فحقيق بهم أن يدعوا الجحد والعناد ، ويؤمنوا إيماناً لا مرية فيه ولا ارتياب بأننا قادرون على أن نبدلهم خيراً منهم ، (وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ) مغلوبين إن أردنا ذلك ، لكن إرادتنا المبنية على الحكم البالغة انتصت تأخير عقوبتهم .

٤٢- (فَذَرَهُمْ يَحْزَنُونَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يَوْمَعُونَ) :

أى : فدعهم يا محمد غير مكترث بهم وبما يصنعون من تكذيبهم وباطلهم الذى تعودوا اقترافه ولا تعباً بما يأتون به في دنياهم من أعمال لا نفع فيها ، ولا خير منها ، وإنما هي لهو ولعب ، واشتغل بما أمرت به ، والأمر في الآية لتهديد المشركين ووعيدهم (حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يَوْمَعُونَ) وهو يوم البعث عند النفخة الثانية ، وفي ذلك فسيلقون عاقبة ما عملوا ، ويلقون وبالها ، ويتجرعون أهواله التى لا تنفع معها توبة ولا يجدى عندها ندم

(١) على أن (لا) نافية للإقسام . (٢) الأعراف، من الآية: ٢٩ . (٣) خافر، من الآية: ٥٧ .

٤٣، ٤٤ - (يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ يِرَاعاً كَانَهُمْ إِلَى نُصْبٍ يُؤْفُضُونَ * خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ) :

أى : إن يومهم الذى وقع لهم فيه الوعيد بما يلاقونه من أهوال وشدائد لخوضهم ولعبهم ، هو يوم قيامهم من القبور إذا دعاهم الرب - جل وعلا - إلى موقف الحساب ، فإنهم ينهضون مسرعين يسبق بعضهم بعضاً كما كانوا فى الدنيا يهرولون إلى النصب الذى نصبوه للعبادة من دون الله ، وقد كانوا إذا ما أبصروه (يُؤْفُضُونَ) أى : يسرعون إليه أيهم يستلمه أول وهذا مروى عن مجاهد ، ويحيى بن كثير وقتادة والضحك والربيع بن أنس وابن أبى زيد وغيرهم ، وكان الإسراع إلى المعبودات الباطلة وسائر الطواغيت من عادة المشركين ، وفى تشبيههم عند خروجهم من قبورهم للحساب بما ذكر تكلم بهم ، وتعريض بسخافة عقولهم (خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ) .

أى : خاضعة منكسرة لمهانتهم ، ووصفت الأبصار بالخشوع مع أنه وصف الكل ؛ لظهور آثاره فيها (تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ) أى : تغشاهم ، وتم ذواتهم ذلة شديدة وهوان فى مقابل ما استكبروا عنه فى الدنيا من الطاعة وتظاهروا به من المصيبة ، وتمادوا فيه من العناد بإنكار البعث والمعاد . (ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ) أى : ذلك الذى ذكر ما سيقع فيه من الأحوال الهائلة والشدائد المدهلة هو اليوم الذى كان يقع لهم الوعيد به فى الدنيا^(١) فكانوا يقابلون هذا الوعيد بالاستهزاء والسخرية والتكذيب ، واليوم يرون عذابهم واقعاً ، وجزاءهم محققاً ، وكل ما هدوا به مثلاً ، وقد عز عليهم النصير ، وامتنع المعين .

(١) بقوله تعالى : (قَدْ زُرْتُمْ فِي هَؤُلَاءِ مَا يَدْعُونَ بِكُلْفٍ يَلْعَنُ الَّذِينَ يَدْعُونَ بِهِمُ الْيَوْمَ وَيُوعَدُونَ) .

سورة نوح عليه السلام

مكية ، وهي ثمان وعشرون آية

وسميت سورة نوح لذكره في مفتحتها ومختتمها .

وجه اتصالها بما قبلها :

وروجه اتصالها بما قبلها - على ما قاله جلال الدين السيوطي - وأشار إليه غيره بأنه : سبحانه كما قال في المارج : (إِنَّا لَنَقَادِرُونَ عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ) عقبه تعالى بقصة نوح - عليه السلام - المشتملة على إغراقهم عن آخرهم ، فوقعت موقع الاستدلال والاستظهار لتلك الدعوى القاضية باستبدالهم خيراً منهم .

أهم مقاصد السورة :

بدأت بأسر نوح - عليه السلام - أن يدعو قومه إلى عبادة الله وأن ينلزمهم ويخوفهم من عذابه ، وقد وعدم المظرة على استجابتهم ، والتأخير إلى أجل مُّسمى ، الآيات من أول السورة إلى قوله تعالى : (يَغْضِبُكُمْ مِنْ فَتْنَتِكُمْ ، وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسمى) .

ثم ذكرت شكايته من إمرضهم عنه ، وعنادهم له بعد أن آمن في شغل جميع أوقاته بدعائهم ونصحهم واستغفد منهم كل وسائل الدعوة جهرية وسرية فلم تزددهم إلا إصراراً وإصراراً (قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا) الآيات . ثم وجهت الأنظار إلى دلالة القدرة في خلق السموات والكواكب ، وفي خلق الأرض وبسطها وما يتصل بها (أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ..) الآيات .

ثم سجلت إصرارهم على عبادة الأصنام حتى استحقوا عذاب الله وكان ذلك بإغراقهم (وَقَالُوا لَا تَنْدِرُنَا إِلَهِتَكُمْ وَلَا تَنْدِرُنَا وَدَا وَلَا سَوَاحًا ...) الآيات .

وختمت السورة ببيان أن نوحاً - عليه السلام - لما يثس من قبولهم الدعوة دعا عليهم بالهلاك والانقراض . (رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ...) الآيات . ودعا لنفسه بالمظرة ولأبويه ولمن دخل بيته مؤمناً والمؤمنين والمؤمنات .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ
 أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ① قَالَ يَنْقُومُ إِلَيَّ لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ②
 أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَأَتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا ③ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ
 وَيُخَفِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ
 لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ④)

الفرات :

(إِلَىٰ قَوْمِهِ) : هم سكان جزيرة العرب ومن قرب منهم .
 (عَذَابٌ أَلِيمٌ) : شديد موجه عاجل ، وهو ما حل بهم من الطوفان أو آجل وهو عذاب النار .
 (إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ) : منذر موضح من أجل نفعكم من غير أن أسألكم على ذلك أجرا .
 (يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ) أى : يغفر ذنوبكم التى سبقت فى الجاهلية .
 (وَيُخَفِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى) أى : يمد فى أعماركم إلى الأمد الأقصى الذى قدره
 الله لكم .
 (إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ) أى : ما قدره - عز وجل - لكم وأنتم على ما أنتم عليه
 إذا جاء لا يؤخر .

التفسير

١ - (إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) :
 نوح - عليه السلام - اسم أعجمى معرب : معناه بالسريانية ، الساكن ، والمشهور أنه
 - عليه السلام - ابن لَمَك - بفتح اللام وسكون الميم بعدها كاف - بن مَثُوشَلَخ - بفتح الميم

وتشديد التاء مضمومة وفتح الشين واللام والخاء - بن أخنوخ ، وفيه عن ابن عباس : كان بين آدم ونوح - عليهما السلام - عشرة قرون . بعثه الله لأربعين سنة ، ومكث يدعو قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً ، ومع ذلك لم يؤمن به إلا قليل ، وهو من أولى العزم ، وكان في زمن شاع فيه الكفر وذاع ، وقد اشتهر قومه بعبادة الأوثان ، وأكثروا من البغي والظلم والعصيان ، وعاش بعد الطوفان ستين عاماً حتى كثر الناس وانتشروا ، وفي التهذيب للنووي - رحمه الله تعالى - أنه أطول الأنبياء عمراً ، وقيل : إنه أطول الناس جميعاً عمراً مطلقاً ، وهو - على ما قيل - أول من شرعت له الشرائع ، وسنت له السنن ، وأول رسول أنذر على الشرك ، وأهلكته أمته ، ويقول ابن كثير : الحق أن آدم - عليه السلام - كان رسولاً أرسل إلى زوجته دم إلى بنيه ، وكان في شريعته الإنذار على الشرك ، ويقال لنوح : شيخ المرسلين ، لأنه أطولهم عمراً ، وآدم الثاني .

أرسله الله إلى قومه وهم - كما قيل - سكان جزيرة العرب ومن قرب منهم ، لا أهل الأرض كافة ، لاختصاص نبيين - عليه الصلاة والسلام - بعموم البعثة من بين الرسل جميعاً ، والذي كان لنوح - عليه السلام - بعد قصة الفرق حدث بمحض الاتفاق لعدم وجود أحد على الأرض سوى قومه الناجين معه في السفينة . وفي إسناد الفعل في قوله سبحانه : (إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ) إلى ضمير العظمة مع تأكيد الجملة ، مالا يخفى من الاهتمام والاعتناء بإرساله عليه السلام (أَنْ أَنْذِرَ قَوْمَكَ) أي : بأن أنذرهم وخوفهم عاقبة كفرهم . من الإنذار ، وهو إخبار فيه تخويف وترجيع ، وتكون (أَنْ) مصدرية . فإن كانت مفسرة كان المعنى : إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه ، أي : قلنا له أمراً ، أي : أنذر قومك لما في الإرسال من معنى القول دون حروفه ، فلا محل للجملة من الإعراب . (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) موجه شديد عاجل وهو ما حل بهم بالطوفان كما قال الكلبي أو آجل وهو عذاب النار كما قال ابن عباس أو المراد خوف قومك ، وحذرهم مما ينزل بهم إن لم يؤمنوا حتى لا يكون لهم عذر أصلاً يحتسرون به يوم يؤخذون أخذ عزيز مقتدر .

٢، ٣، ٤- (قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ • أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا • يَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخْرِجَكُم إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِن أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) :

قول نوح - عليه السلام - استئناف مبنى على سؤال نشأ عن حكاية إرساله - عليه السلام - بالوجه المذكور وهو الإلتذار ، فكأنه قيل : ماذا فعل - عليه الصلاة والسلام - ؟ فقيل : قال لهم (يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ) بين النذارة ظاهر الأمر واضحه ، لم أدخر وسعاً في سبيل نصيحتكم ، وهدايتكم إلى طريق الرشاد ، من أجل نفعكم من غير أن أسالكم على ذلك أجراً وقوله : (أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا) متعلق بنذير في قوله سبحانه : (إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ) على مصدرية (أَنْ) أو تفسيريتها ، فعل للمصدرية يكون المعنى : إِنِّي نذير لكم بعبادة الله وتقواه وإطاعته إلى ما أدعوكم إليه من الصلاح والفلاح ، وعلى تفسيريتها يكون المعنى : إن نذارتى هي : أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا ، أى : قولى ، أى : احببوا الله وحده واجتنبوا ما أمره ، وأطيعوا فيما دعوتكم إليه ، وأمرتكم به وما نهيتكم عنه من عبادة الأوثان والأصنام .

(يَغْفِرُ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ) أى : يمح الله عنكم بعض ذنوبكم وهى التى حصلت قبل الإيمان لأن الإيمان يجب ما قبله كما يرى بعض العلماء ، كما فى قوله تعالى : « قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ »^(١) وقيل : إن المراد بالبعض للفقور قبل الإيمان ، هو ما يتعلق بحقوق الله فقط دون ما يتعلق بحقوق العباد كالتقصاص ونحوه ، أو هى الذنوب العظام التى وعدكم الله عليها الانتقام - كما قال ابن كثير - وقيل المعنى : يصفح الله لكم عن ذنوبكم ، واختاره ابن جرير على أَنَّ (مِنْ) بمعنى (عَنْ) وقد تابعت عنها ، أو (مِنْ) ببيانى بمعنى : يغفر لكم أفعالكم التى هى الذنوب ، كقوله تعالى : « فَاجْتَنِبُوا الرُّجُسَ مِنَ الْأَوْثَانِ »^(٢) فهى لبيان مبهم وهو أفعالهم .

وللتوفيق بين هذه الآية (يَغْفِرُ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ) وقوله تعالى : (إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً) ونحوها لا يبعد أن الله يغفر الذنوب جميعها لقوم ، وبعضها لآخرين ، وقيل : جىء بمن مع الكفرة مطلقاً في خطابهم دون المؤمنين في جميع القرآن تفرقة بين الخطابين .

(وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى) المراد به الأمد الأقصى الذى قدره الله بشرط الإيمان والطاعة ^(١) ، وراه ما قدره الله لهم على تقدير بقائهم على الكفر والعصيان ، وكونهم لا يؤخرون إلى الأمد المسمى إلا بشرط الإيمان والطاعة صريح فى أن لهم أجلا آخر لا يجاوزونه وهو ما قدر لهم إن لم يؤمنوا ، وقد يستدل بهذه الآية من يقول : إن الطاعة ، والبر ، وصلة الرحم تزيد العمر . ذكره ابن كثير ، لما ورد به الحديث : « صِلَةَ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ » .

(إِنْ أَجَلَ اللَّهُ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) تحليل لما فهم من تعليقه سبحانه التأخير إلى الأجل المسمى على الإيمان ، أى : لأن أجل الله الذى قدره سبحانه لكم على تقدير بقائكم على الكفر إذا جاء وأنتم على حالكم لا يؤخر عن وقته المقدر له . فبادروا إلى الإيمان والطاعة قبل مجيئه حتى لا يتحقق شرطه وهو بقاؤكم على الكفر ، وقيل : المراد بتأخيرهم إلى الأجل المسمى تأخير وقت عذابهم ، وذلك بإمهالهم والتجاوز عنهم فى الدنيا ، فلا يوقع العذاب بهم مدة بقائهم إلى أن يأتيهم العذاب المذكور فى قوله تعالى : (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) فإنه أجل مؤقت حتماً ، وأما الأجل بمضى العمر ، فهو محدود لا يتقدم ولا يتأخر كما قال تعالى : « وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْذِنُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقِيلُونَ » ^(٢) . ولو كنتم من أهل العلم لسارعتم لما أمركم به نبيكم من الإيمان والطاعة ليحقق لكم البقاء إلى أجل مسمى ، ولكنكم لستم من أهله فى شئ ، فلذا لم تسارعوا لما أمرتم به وآثرتم الكفر والضلال ، أو لو كنتم من أهله لعلمتم بأن الأجل لا يؤخر لوجاء وقته المقدر له ، ولكنكم جهلتم ذلك فظلمتم فى غيكم سامعون .

(١) حثالم على الإيمان بنوح - عليه السلام - وبترك الإيمان فى الكفر والعناد ، قيل : إن الله قضى لهم : إن آمنوا عزمهم ، وإن كفروا أهلكتهم .

(٢) الأعراف ، الآية : ٣٤ .

(قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ﴿٥﴾ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا ﴿٦﴾ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصْوَابَهُمْ فِيْءَ أَذَانِهِمْ وَاسْتَعْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا ﴿٧﴾ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ﴿٨﴾ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأُمِرْتُ لَهُمْ إِنَّمَارًا ﴿٩﴾)

الفرادات :

(فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا) : تباعدا من الإيمان وإعراضاً عنه .

(جَعَلُوا أَصْوَابَهُمْ فِيْءَ أَذَانِهِمْ) : سلكوا مسامعهم عن استماع الدعوة ، ووضع أناملهم فيها كناية عن ذلك .

(وَاسْتَعْشَوْا ثِيَابَهُمْ) : بالغوا في التغطى بها ، واستغشى على وزن استغفل . والصيغة نداء على المبالغة لما فيها من الطلب .

(وَأَصْرُوا) أى : أكبوا وأقاموا على الكفر والمعاصي ، من الإصرار على الذنب : وهو الامتناع من الإقلاع عنه وأصله من الصرة . وهى الشدة .

التفسير

٥ ، ٦ - (قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا . فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا) :

يخبر الله - عز وجل - عن عبده ورسوله نوح - عليه السلام - أنه توجه إليه - سبحانه - مناجياً وحاكياً له بقصد الشكوى - وهو أعلم بحاله - مالى من قومه ، وصبره عليهم ، وما جرى بينه وبينهم من القيل والقال في تلك المدد الطوال ، بعد ما بذل في الدعوة غاية المجهود ، وجاوز في الإنذار كل حد معهود ، وسلك معهم مختلف الحيل بعزم وتصميم فلم يُجِدْ

معهم كل ذلك نفماً ، ولم يؤث ثراً ، حكى كل هذا لربه مناجياً وشاكياً فَقَالَ : (رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا) أى : دعوتهم إلى الإيمان والطاعة دعاء متواصلاً . شغل ليلي ونهارى من غير فتور ولا توان امتثالاً لأمرك (فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا) أى : هرباً منى وبعداً عني ، وعما نصحتهم به ، ودعوتهم إليه ، وإسناد الزيادة إلى الدعاء لسببته لها على سبيل المجاز ، كما فى قوله تعالى : « وَإِذَا تَلَّيْتُمْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا » ^(١) .

٧ ، ٨ ، ٩- (وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا سِتْكَارًا . ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا . ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا) :

تتابع الآيات ذكر تمادى هؤلاء الكفرة فى الضلال واندهاشهم فى الإعراض والتكليب مما جعله - عليه السلام - يستمر فى حكاية شكواه لربه فيقول : (وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ ..) إلخ أى : كلما دعوت قومي إلى الإيمان والاستجابة إلى ما أدعوهم إليه من ترك الشرك والعصيان لتغفر لهم ذنوبهم ، وتجاوز عن سيئاتهم ، وتدخلهم يوم الجزاء مدخلا كريماً (جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ) أى : سدوا مسامعهم عن استماع الدعوة إلى الحق . فجعلهم الأصابع فى الآذان كتابة عن انصرافهم عن الحق ، وقد أخبر الله عن كفار قريش أنهم كانوا يصنعون مثل هذا عند استماعهم للقرآن الكريم : « وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَا بِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْلِكُونَ » ^(٢) .

ولا مانع من حمل قوله سبحانه : (جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ) على إرادة الحقيقة بسدّها بالأصابع . (وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ) بالغوا فى التغطى بها . كأنهم طلبوا منها أن تغشاهم كراهة النظر إليه من فرط نفورهم من الدعوة ، ومقتهم لها ، وقال ابن جرير عن ابن عباس : تنكروا له لئلا يعرفهم ، وقال سعيد بن جبيرة والسادى : غطوا رؤوسهم لئلا يسمعوا ما يقول .

(١) الأنفال ، من الآية رقم : ٢ .

(٢) فصلت ، آية رقم : ٢٦ .

(وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا) أى : أكبوا على مام عليه من الكفر بإصرار والتزام ، وقد صار الإصرار حقيقة عرفية في الملازمة ، والانهماك في الأمر . قال الراغب : الإصرار : التعمد في الذنب ، والتشديد فيه ، والامتناع من الإقلاع عنه ، وقد استكبروا عن اتباع نبهم - عليه السلام - استكباراً عظيماً ، وقيل : استكبروا نوعاً من الاستكبار غير مهود قبلهم ، والاستكبار : طلب الاتصاف بالكبر من غير استحقاق له .

وحاصل المعنى : أن نوحاً - عليه السلام - كان كلما دعاهم إلى دين الحق ليظفروا بمغفرة ربهم عطلوا مسامعهم عن سماع الدعوة فجعلوا فيها أصابعهم على الكناية أو على الحقيقة . وبالفرا في التغطى بشياهم كراهة النظر إليه ، ولئلا يعرفهم فيدعهم إلى ترك الكفر الذي أقاموا عليه ، وتمسكوا به ، واستكبروا عن اتباعه - عليه السلام - والانقياد لدعوته استكباراً عظيماً ليسوا بأهله .

(ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا . ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا) أى : إلى دعوتهم تارة بعد أخرى ومرة عقب غيرها . يعنى أنها دعوات متتابعة ، على وجه متخلفة ، وأساليب متغيرة ، بعد أن دعاهم في أوقات متنوعة ، وفي ذلك تعميم لوجوه الدعوة بعد تعميم أوقاتها ، و (ثُمَّ) لثفاوت وجوه الدعوة وأساليبها لا للتراخي الزمنى ، وقوله سبحانه : (ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا) يشعر بأن الجهر وقع مسبوقاً بالسرو هو الأليق بمن هم الاستجابة ، لأنه أقرب إليها لما فيه من اللطف بالدعو عند دعوته به . أى : أنه - عليه السلام - افتتح الدعوة بالمناصحة في السر فلما لم يقبلوا ثنى بالمجاهرة ، فلما لم تؤثر ثلث بالجمع بين الإصرار والإعلان .

(فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ حَفَّارًا ﴿١﴾ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿٢﴾ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴿٣﴾)

الفردات :

(يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مُمْدِرًا) : غزيراً متتابعاً ، وهي من صيغ المبالغة التي يشترك فيها المذكر والمؤنث .

(وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ) : أى حدائق وبساتين .

التفسير

١٠ - (فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا) :

روى أن رجلاً أتوا إلى الحسن ، فشكوا إليه ما نزل بهم ، فقال لكل منهم : استغفر الله ، فقبل له أنك رجال يشكون ألواناً ، ويسألون أنواعاً ، فأمرتهم كلهم بالاستغفار ، فقال : ما قلت من نفسى شيئاً إنما اعتبرت قول الله - عز وجل - حكاية عن نبيه نوح عليه السلام - أنه قال : (اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ) الآية . أى : استغفروه بالتوبة عن الشرك والمعاصي ، لئنعموا بخيرى الدنيا والآخرة . وقوله تعالى : (رَبَّكُمْ) تحريكاً لداعى الاستغفار (إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا) بمعنى أنه غفار للتائبين دائم للنفرة وكثيرها ، كأنهم تطلوا وقالوا : إن كنا على الحق فكيف نتركه ؟ وإن كنا على الباطل فكيف يقبلنا ويتلطف بنا بعد ما عكفنا على الباطل دهرًا طويلاً ؟ كأنه استبعاد منهم ، فأمرهم بما يحق ما سلف منهم من المعاصي ، ويجلب إليهم المنافع ، وذلك هو الاستغفار الذى وعدم عليه تحقيق أمور هى أحب إلى نفوسهم ، وأوقع فى قلوبهم من الأمور الأخرى لئسهم ، وهى الرغبات الدنيوية التى جبلوا على حبها ، والتعلق بها لما فيها من الفوائد العاجلة التى يشير إليها قوله تعالى :

١١ - (يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مُمْدِرًا) :

قال قتادة : كانوا أهل حب للدنيا ، فاستدعاهم إلى الآخرة من الطريق التى يحبونها ، وقيل : لما كلذبوا بعد تكرير الدعوة حبس الله عنهم القطر ، وأعظم أرحام نساءهم أربعين سنة وقيل : سبعين سنة ، فوعدهم إن آمنوا أن يرزقهم الله تعالى الخصب ، ويرفع عنهم ما كانوا فيه ، ولا شك أن نزول المطر - ولا سيما إذا كان غزيراً - من أعظم النعم التى تتعلق بها نفوسهم

وتنفو إليها قلوبهم في مواطنهم التي يشيع فيها الجفاف ، وينتشر بها القحط ، وقد استدعاهم بذلك إلى الآخرة ، ويراد من السماء : السحاب أو المطر .

١٢ - (وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيَبْنِيَنَّ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا) :

أى : ويزدكم الله مالا وبنين ، وكانوا يحبونها ، ويعملون على الاستكثار منها ، فحركوا بما يُقيسه الله عليهم منها إلى الإيمان ، كما حركوا كذلك بأن يجعل سبحانه لهم في ديارهم بساتين وحدائق فيها أنواع الثمار التي تحقق لهم كل منافع الحياة ويجعل لهم أنهاراً جارية أو مطلقاً لتحيا بها مزارعهم ، ويساتينهم ، وليجندوا فيها كل منافعهم ، وأعيد الفعل (يَجْعَلُ) مع الأنهار للاعتناء بها ، لما أن لها مدخلا عادياً أو أكثر في وجود الجنات ورعاية في بقائها الذي هو أهم من أصل وجودها ، وترك إعادة (وَيُمْدِدْكُمْ) مع البنين لأنه لا تكمل المنفعة والسعادة إلا بإتباع كل من الأموال والبنين معاً ؛ لذلك ترك إعادة العامل (يمدكم) بينهما لأشياء كالشيء الواحد . قال البقاعي : المراد بالجنات والأنهار في الآخرة ، والجمهور على أن ذلك في الدنيا تحريكا لهم على الإيمان . وبعد أن دعاهم بالترغيب ، عدل بهم إلى الدعوة بالترهيب فقال :

(مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ۖ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ۝)

المفردات :

(لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا) أى : لا تعتقدون لله عظمة ، على أن الرجاء بمعنى الاعتقاد . والوقار بمعنى العظمة : أو ، لا تخافون الله عظمة . فيكون الرجاء بمعنى الخوف ، قال الأخفش : الرجاء هنا : الخوف ؛ لأن مع الرجاء طرفاً من الخوف : ونقل أيضاً عن ابن عباس كونه بمعنى الخوف .

(وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا) : جمع طور ، أى : تارات وكرات ، حيث خلقكم أولاً تراباً ثم نطفاً ثم خلقاً ثم مضجاً ثم عظماً ولحمواً ثم خلقاً آخر .

التفسير

١٣، ١٤ - (مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا • وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا) :

إنكار لأن يكون لهم سبب ما في عدم رجائهم لله وقاراً ، أى : عظمة ، بمعنى أى سبب حصل لكم حتى جعلكم غير خائفين عظمة الله .

أو غير معتقلين لله عظمة موجبة لتعظيمه - سبحانه - بالإيمان به والطاعة له ، وقيل : المعنى ما لكم لا تكونون على حال تأملون فيها تعظيم الله إياكم في دار الثواب ، ويراد على هذا بالوقار التوقير ، وهو التعظيم ، وكونه من الله بمعنى رضاه عنهم وتفضله عليهم بأسمى الجزاء (وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا) أى : والحال أنكم تعلمون أنه - عز وجل - خلقكم مخرجاً لكم في كرات وأدوار متعاقبة ، وحالات مختلفة . فبدأكم نطفاً ثم علقاً ثم مضغاً ثم عظاماً ولحوماً ثم خلقاً آخر ، فتبارك الله أحسن الخالقين ، وبمثل هذا قال ابن عباس وعكرمة وقتادة وغيرهم ، والإخلال بتوقير مَنْ هذا شأنه في القدرة والقادرة والإحسان العام مع العلم به ، لا يكاد يصدر من عاقل ، والجملة (وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا) مقررة لإنكار أى سبب مبرر لما وقع منهم من عدم رجائهم لله وقاراً ، بعد أن تفضل عليهم بالكوين والإيجاد ، وبكل مقومات حياتهم من نعم وآلاء .

(أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ⑪ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ⑫ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ⑬ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ⑭ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا ⑮ لِقَسَلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا ⑯ فَجَاجًا ⑰)

الفردات :

(سَبَّحَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا) : متطابقة بعضها فوق بعض كالقبايا من غير مماسة .

(وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا) أى : مصباحاً يستضيء به أهل الدنيا كما يستضيء الناس بالسراج فى بيوتهم .

(وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ يَسَاطًا) : أى كاليساط فى رأى العين ؛ لأن الكرة العظيمة يرى كل من عليها ما يليه مسطحاً .

(سُبُلًا فِجَاجًا) أى : طرقاً واسعة . والفجاج : جمع فج ، وهو الطريق الواسعة ، وقيل : هو اسم للمسلك بين جبلين .

التفسير

١٥ ، ١٦ - (أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبَّحَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا • وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا) :

بيان لآيات كونية للاستدلال بها على ما يوجب توفير الله وتعظيمه - جل شأنه - والمعنى : أَلَمْ تَشَاهِدُوا أَيُّهَا الْقَوْمُ عَظَمَةَ اللَّهِ ، وَكَمَالَ قُدْرَتِهِ فِيَمَا أَبْدَعَ مِنْ آيَاتٍ كُونِيَّةٍ ، وَتَنَظَّرُوا إِلَيْهَا نَظَرَ تَفَكُّرٍ وَاعْتِبَارٍ ، كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ مُتَطَابِقَةٍ مِنْ غَيْرِ مِمَّاسَةٍ ، بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ، وَهِيَ فِي غَايَةِ الْإِحْكَامِ وَالْإِتْقَانِ وَإِبْدَاعِ الصَّنْعِ ، كَمَا قَالَ - سُبْحَانَهُ - فِي سُورَةِ الْمَلِكِ « مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاطُوتٍ » الْآيَةِ . (وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا) لِيُزِيلَ ظُلُمَةَ اللَّيْلِ تَمْكِينًا لِلنَّاسِ مِنْ أَدَاءِ مَهَامِهِمْ وَفَقْ مَا تَدْعُو إِلَيْهِ شُتُونِ حَيَاتِهِمْ . « قَالَ الْفَخْرُ : الْقَمَرُ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَلَيْسَ فِي السَّمَوَاتِ بِأَمْرَهَا » وَإِنَّمَا قَالَ : فِيهِمْ لِأَنَّهَا مُحَاطَةٌ بِالسَّمَوَاتِ كُلِّهَا ، فَمَا فِيهَا يَكُونُ كَأَنَّهُ فِي جَمِيعِهَا ^(١) ، وَقَدَّرَ - سُبْحَانَهُ الْقَمَرَ - مَنَازِلَ وَبُرُوجًا وَقَاوَتْ نُورَهُ ، فَتَارَةً يَزْدَادُ حَتَّى يَتَنَاهَى ثُمَّ يَتَنَاقَصُ حَتَّى يَسْتَنْتَرِ ، لِيُدِلَّ عَلَى مَضَى الشُّهُورِ وَالْأَعْوَامِ كَمَا قَالَ تَعَالَى : « وَقَدَّرَ مَنَازِلَ لِيَتَعَلَّمُوا عَدَدَ السَّنِينَ وَالْحِسَابَ » ^(٢)

(١) أُر ، لأن كل واحدة منها شفاقة ، فترى كلها كأنها سماء واحدة . فساغ أن يقال : فبين .

(٢) يونس ، من الآية رقم : • .

(وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا) أى : كأنها مصباح مضيء لوجه الأرض وسائر الآفاق كما يستضيئون بالسرّج فى بيوتهم ليبصروا فى ضوئها ما يحتاجون إليه . ولما كان نور الشمس أشد وأتم وأكمل فى الانتفاع به من نور القمر عبّر عنها بالسراج لأنّه يضيء بنفسه ، وعبر عن القمر بالنور لأنّه يستمدّ نوره من غيره ، ويؤيد هذا - كما قيل - ما تقرر فى علم الفلك من أن نور الشمس ذاتى فيها ، ونور القمر عرض مستمد من نورها ، وتلك ولا شك آيات ناطقة بالقدرة البالغة ، والعظمة الكاملة التى تدعو إلى توقير الله وتعظيمه .

١٧، ١٨ - (وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ۖ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا) :

بعد أن ذكر - عز وجل - الأدلة الكونية أنبأها بذكر ما فى الأنفس من براهين وآيات ، وفى ذكر هذه الأمور دلالة بينة على عظمة الله ، وكمال قدرته ، والمعنى : أن الله - سبحانه وتعالى - أنشأكم من الأرض ، وأخرجكم منها ، فاستعير الإنبات للإنشاء لكونه أدل على الحدوث والتكوّن من حيث إنه محسوس مشاهد ، وقد أكد (أَنْبَتَ) بقوله : (نَبَاتًا) أى : أنشأكم منها إنشاء لاشك فيه ، وأخرجكم من ترابها كما يخرج النبات من خلاله ، وهم وإن لم ينكروا الإنشاء والحدوث ، فقد جعلوا بإنكار البعث كمن أنكر الإنشاء والحدوث ، وفى ذلك إشارة إلى خلق آدم - عليه السلام - حيث خلق من ترابها ثم جاءت من آدم ذريته

قال المفسرون : لما كان إخراجهم وإنشاءهم إنما يتم بتناولهم عناصر المواد الغذائية النباتية والحيوانية المستمدة من الأرض ، كانوا مشاهين للنبات الذى ينمو بامتصاص غذائه من الأرض فلما سُمى سبحانه خلقهم وإنشاءهم إنباتًا (ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا) أى : فى الأرض بالموارة فيها إذا تم (وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا) محققًا لارب فيه عند البعث وكان العطف بتم فى قوله سبحانه : (ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا) لما بين الإنشاء والإعادة من الزمن التراخى الواقع فيه التكليف الذى استحقوا به الجزاء بعد الإعادة ، وكان العطف بالواو دون ثم فى قوله : (وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا) مع ما بينهما من الزمان التراخى ، لأن أحوال البرزخ والآخرة فى حكم شئ واحد ، فهى لاتصالها وتحقق وقوعها لامحالة ، لم يعتبر فيها التراخى فى الزمن لأنها تشبه أن تكون قضية واحدة .

١٩، ٢٠ - (وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ بِسَاطًا ۝ لِّتَسْلُكُوْا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاۗجًا) :

أى : إنه سبحانه جعل الأرض فسيحة ممتدة كاليساط تتقلبون عليها كما تتقلبون على بطونكم في بيوتكم ، وليس في الآية ما يدل على أن الأرض ليست كروية كما في البحر وغيره لأن الكرة العظيمة يرى كل من عليها ما يليه مبسوطاً (لِتَسْلُكُوْا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاۗجًا) أى : خلقها الله لكم لتستقروا عليها ، وتسلكوا فيها أين شئتم من نواحيها وأرجائها ، وأقطارها طرقاً واسعات في أسفاركم وتنقلكم ، وقيل : هى المسالك بين جيلين : وكل هذا مما ينبغيهم به نوح - عليه السلام - على قدرة الله وعظمته في خلق السموات والأرض ، ونعمه عليهم فيما جعل لهم من المنافع السماوية والأرضية ، وفى إنشائهم من الأرض ، ثم إعادتهم إليها ، وإخراجهم منها بالبعث ؛ لذلك فهو وحده الذى يجب أن يعبد ، ويوحّد ، ولا يشرك به أحد حيث إنه لا نظير له ، ولا كفه ، ولا ند ، ولا صاحبة ، ولا ولد ، ولا وزير ، ولا مشير ، بل هو العلى الكبير .

(قَالَ نُوْحٌ رَبِّ اِنَّهُمْ عَصَوْنِىْ وَاتَّبَعُوْا مَنْ لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ
وَوَلَدُهُۥٓ اِلَّا خَسَارًا ۝١٩ وَمَكْرُوْا مَكْرًا كُبٰرًا ۝٢٠ وَقَالُوْا
لَا تَذَرْنَا اِلٰهَتَكُمْ وَلَا تَذَرْنِىْ وَاٰلَا سُوْٓءَا وَا لَا يَغُوْثُ وَيَعُوْثُ
وَسَرًّا ۝٢١ وَقَدْ اَضَلُّوْا كَثِيْرًا ۝٢٢ وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا ضَلٰلًا ۝٢٣)

الفسرات :

(مَنْ لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ) : وَلَدَ محرّكة مفردة ، ووُلِدَ - بضم الأول وسكون الثانى - قيل : هو مفرد كذلك ، وقيل : هو جمع ولد ككُئِدَ وأُئِدَ .

(مَكْرًا كُبٰرًا) : بالغ الغاية فى الكبير .

(وَقَالُوْا لَا تَذَرْنِىْ اِلٰهَتَكُمْ) أى : التزموا عبادتها ولا تتركوها على الإطلاق .

(وَذَا وَلَا سَوَاعًا ...) : هي أصنام خمسة من أصنامهم وخصت بالذكر مع أن لهم غيرها لأنها أعظم معبوداتهم وأكبرها .

التفسير

٢١، ٢٢- (قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدَهُ إِلَّا خَسَارًا • وَمَكْرُؤًا مَكْرًا كَبِيرًا) :

يقول تعالى مخبراً عن نوح - عليه السلام - : إن نوحاً أتى إلى ربه- وهو العليم الذى لا يعزب عنه شيء- أن قومه عصوه مع أنه سلك معهم في دعوه إلى الله الأساليب المتنوعة المشتملة على الترغيب تارة والترهيب أخرى ، ومع كل ذلك لم يتبعوه ، بل خالفوه ، وأسلموا قيادهم لأبناء الدنيا من غفل عن أمر الله ، ومُتَّع بأموال وأولاد ، وهى في نفس الأمر استدراج وإمهال وليست لتفضيل وإكرام . لهذا قال مناجياً ربه وشاكياً : (رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي) أى : داوموا على عصيائي .

(وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدَهُ إِلَّا خَسَارًا) أى : استمروا في إقبال ورغبة على اتباع رؤسائهم الذين أبطرتهم أموالهم وغرتهم أولادهم وصار ذلك سبباً لزيادة خسارهم في الآخرة زيادة جعلتهم أهلاً لأن يكونوا أسوة وقنوة لأتباعهم في الخسار ، وفي أنهم استحبوا العمى على الهدى ، وآثروا الحياة الفانية على الدار الباقية ، وفي وصفهم بما ذكر لإشعار بأن الأتباع إنما اتبعوهم لوجاهتهم الحاصلة لهم بسبب الأموال والأولاد ، لا لما شاهدوا فيهم من نهج قويم يدعو إلى اتباعهم .

(وَمَكْرُؤًا مَكْرًا كَبِيرًا) باتباعهم . قال ابن زيد : أى كبيراً في الغاية ، ويراد به احتيالهم في الدين ، وصدم الناس عنه وإغراؤهم وتحريضهم على أذية نوح - عليه السلام - ولهذا كان (كَبِيرًا) أبغ من (كبير) ، وإذا اعتُبر التنوين في (مَكْرًا) للتفخيم زاد أمر المبالغة في مكروهم وفي عطف هذه الجملة على جملة الصلة وهى قوله تعالى : (لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ ...) إشارة إلى أنهم ضموا إلى ضلالهم لإضلال الأتباع في تسويلهم لهم بآتهم على الحق والهدى ، وأنهم على شيء نافع . روى أن بعض الأعراب الجفاة سمع رسول الله ﷺ يقرأ هذه الآية فقال : ما أفصح ريك يا محمد .

٢٣، ٢٤ - (وَقَالُوا لَا تَنْزِلُنَّ إِلَهِتَكُمْ وَلَا تَنْزِلُنَّ وَدًّا وَلَا سَوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا . وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا) :

أى : وقالوا : لاتتركوا عبادة آلهتكم مطلقاً إلى عبادة رب نوح - عليه السلام - ولاتتركوا عبادة هؤلاء الأصنام المذكورة ، وخصوصها بالذكر مع اندراجها فيما سبق من النهى عن ترك عبادة الآلهة جميعاً لأنها كانت أكبر معبوداتهم الباطلة وأعظمها ، وإن كانت متفاوتة في العظم حسب زعمهم كما يوحى إليه إعادة (لا) مع بعضها وتركها مع بعضها .

أخرج البخارى وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس قال : صارت الأوثان التى كانت في قوم نوح في العرب بعد ، أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل ، وأما سواع فكانت لهليل ، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبنى غطيف بالجرف عند سبأ ، وأما يعوق فكانت لهمدان ، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذى كلاع ، وهى أسماء رجال صالحين من قوم نوح - عليه السلام - فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التى كانوا يجلسون فيها انصباباً ، وسموها بأسمائهم ، ففعلوا ، فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم هبثت . . . اه : ابن كثير .

وقيل : هى أمماء رجال صالحين كانت بين آدم ونوح - عليهما السلام - ، وقيل : هم من أولاد آدم ، فلما ماتوا قال إبليس لمن بعدهم : لو صورتم صورهم فكنتم تنظرون إليهم وتشركون بهم ففعلوا . فلما مات أولئك قال لمن بعدهم : إنهم كانوا يعبدونهم ، فعبدهم .

وذكر المفسرون في ذلك روايات وقصصا كثيرة ، فمن أرادها فليرجع إليها في كتب

(وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا) أى : أضل هؤلاء الرؤساء خلقًا كثيرًا قبل الدين أو صوبهم بأن يتمسكوا بعبادة الأصنام ، فهم ليسوا بأول من أضلهم ، ويشعر بذلك المعنى فى قوله تعالى : (وَقَدْ أَضَلُّوا) والافتتان بعد حيث أشار ذلك إلى أن الإضلال استمر منهم إلى زمن الإخبار بإضلال الطائفة الأخيرة . وقال الحسن : وقد أضلوا ، أى : الأصنام التى اتخذوها آلهة خلقًا كثيرًا من الناس . فهو كقول الخليل - عليه السلام - : « رَبِّ لِنُفُوسٍ أَضَلُّنَا كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ »^(١) وعود ضمير العقلاء عليها وهو واو الجماعة فى قول الحسن لتنزيل الأصنام منزلتهم عندهم وفى زعمهم .

(وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا) أى : قال : رب إنهم عصوا... إلخ ، وقال : (وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا) والغرض الشكاية وإبداء العجز واليأس منهم وطلب النصرة عليهم ، والمراد بالضللال الذى دعا عليهم بزيادته : إما الضلال فى ترويج مكروهم ومصالح دنياهم ، فيكون دعاء عليهم بعدم الاهتداء إلى تيسير أمور أخرهم ، وإما الضلال بمعنى الضياع والهلاك كما فى قوله تعالى : « إِنَّ الْمُتَجَرِّبِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ »^(٢) ، وهو مأخوذ من الضلال فى الطريق لأن من ضل فيها هلك . ووضع الظاهر وهو قوله : (وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ) موضع ضميرهم للتسجيل عليهم بالظلم المفرط ، ولتحليل الدعاء عليهم به .

(مِمَّا خَطَبْتَهُمْ أَغْرَقُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ
 مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا ﴿٥٠﴾ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ
 مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴿٥١﴾ إِنَّكَ إِنْ تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ
 وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿٥٢﴾ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَلَدَيَّ وَلِمَنْ
 دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ
 إِلَّا تَبَارًا ﴿٥٣﴾)

المفردات :

(رَبِّ لَا تَذَرْ) أى : لا تترك من الكافرين .

(دَيَّارًا) : من يسكن داراً ، أو من يدور ويتحرك فى الأرض ذهاباً وإياباً من الدار ،
 أو الدوران ، والمراد : لا تترك منهم أحداً ، والدَّيَّار من الأسماء التى لا تستعمل إلا فى النفي العام
 يقال : ما بالدار ديار ، أى : ما بها أحد .

(إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا) أى : من سيفجر ويكفر ، فوصفهم بما يصيرون إليه لو وثقه بذلك
 نتيجة لتجربته الطويلة .

(وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا) أى : هلاكاً ، يقال : تبار يتبر من بابى : قتل وتعب : إذا هلك ،
 ويعدى بالتضعيف فيقال : تبره الله : إذا أهلكه .

التفسير

٢٥- (يَا خَاطِئَاتِهِمْ أَغْرِقُوا فَأَذْنِبُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا) :

المعنى : إن هؤلاء الكفار بسبب كثرة ذنوبهم وعثوم ، وإصرارهم على كفرهم ومخالفتهم رسولهم أغرقوا بالطوفان (فَأَذْنِبُوا نَارًا) هي نار البرزخ ، ويراد بها عذاب القبر ، أى : انتقلوا من برودة الماء إلى حرارة النار ، ومن مات فى ماء أو نارٍ أو أكلته السباع أو الطير مثلاً أصابه ما يصيب المتبور من العذاب أو النعم ، قال الفصاحك : كانوا يفرقون من جانب ويحرقون بالنار من جانب ، ولا غرابة فى ذلك ، فإله يجمع بين الماء والنار كما قال ابن الأثير والتعقيب ظاهر على أن المراد لإدخالهم بعد الإغراق ناراً هي نار البرزخ ، أما إذا أريد بها نار الآخرة كما قيل : فيكون التعقيب لعدم الاعتداد بما بين الإغراق وإدخال نار جهنم من زمن لاحتصانه وتحقق الإدخال . وتنكير النار إما لتعظيمها وتهويلها أو لأنه - عز وجل - أعد لهم نوعاً من العذاب على حسب خطيئاتهم .

(فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا) أى : لم يكن لأحد منهم مغيث ولا معين ولا مجير ينقله من عذاب الله كقوله تعالى : « لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ »^(١) وفيه تعريض بأن آلهتهم التى اتخذوها آلهة من دون الله تعالى غير قادرة على نصرهم ، وفى ذلك من التهكم بهم ما فيه .

٢٦- (وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ ذَيَّارًا) :

معطوف على نظيره (قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي) وقوله تعالى : (يَا خَاطِئَاتِهِمْ أَغْرِقُوا...) الآية . اعتراض بين الداعين للإبذنان من أول الأمر بأن ما أصابهم من الإغراق والإحراق لم يصبهم إلا من أجل خطيئتهم التى عدها نوح - عليه السلام - وأشار إلى استحقاقهم العذاب لأجلها ، والمعروف أن هذا الدعاء كان قبل هلاكهم .

والمنفى : رب لا تترك على الأرض من الكافرين أحداً يسكن داراً ، أو لا تترك منهم من يدور ويتحرك على الأرض لأنهم استحقوا الهلاك بما اقترفوا من آثام وبما استمسكوا به من كسر وطغيان ، ويراد بالكافرين قومه الذين دعاهم إلى الإيمان والطاعة فلم يجيبوا .

٢٧ - (إِنَّكَ إِنْ تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا) :

أى : إنك إن تترك أحداً منهم يضلوا عبادك عن طريق الحق ، ولعل المراد بهم من آمن به - عليه السلام - وبإضلالهم إياهم : ردهم إلى الكفر بنوع من الخداع والمكر ، أو المراد بهم من ولد من المؤمنين ، وبإضلالهم إياهم : صدمهم عن الإيمان ، أو من ولد من الكافرين ولم يبلغ حد التكليف ، فكانوا يحولون بينهم وبين الإيمان بغرس العداوة والبغض في قلوبهم لنوح - عليه السلام - وفى بعض الأخبار : أن الرجل منهم كان يأتى بابنه إلى نوح - عليه السلام - ويقول : احذر هذا فإنه كذاب ، وأبى أوصانى بمثل هذه الوصية ، فيموت الكبير وينشأ الصغير على ذلك . قيل : ومن هنا قال - عليه السلام - : (وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا) أى : من سيفجر بعمله ويكفر بقلبه ، فوصفهم بما يصيرون إليه من الفجور والكفر لاستحكام علمه بما يكون منهم ، ومن أعقابهم بعد ما جربهم واستقرأ أحوالهم ألف سنة إلا خمسين عاماً ، ومثله قوله - عليه السلام - : (إِنْ تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ) ، وقيل : أراد بقوله : (وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا) أى : من طبع وجبل على الكفر والفجور ، وقد علم ذلك بوحي كقوله - سبحانه - : « وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ »^(١) وكان قوله : (إِنَّكَ إِنْ تَذَرَهُمْ ...) الآية . اعتذار منه - عليه السلام - مما عسى يرد عليه من أن الدعاة عليهم بالاستئصال مع احتمال أن يكون من ذريتهم من يؤمن ، وذلك مما لا يليق بالأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - .

وعن قتادة ومحمد بن كعب والربيع وغيرهم أنه - عليه السلام - ما دعا عليهم إلا بعد أن أخرج الله كل مؤمن من الأصلاب وأعقم أرحام النساء ، وقد استجاب الله دعاءه ، فأهلك

جميع من على وجه الأرض من الكافرين حتى ولده من صلبه الذى اعتزل عن أبيه وقال :
(سَأَوِّى لَكَ جَبَلٌ يَعْصِيْكَ مِنْ السَّمَاءِ) (١) الآية .

٢٨- (رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيْ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ
الظَّالِمِيْنَ إِلَّا تَبَارًا) :

خص - عليه السلام - والديه أولاً بالدعاء بالمغفرة ، ثم عمم المؤمنين والمؤمنات ، لأنهما أحق
وأولى نسباً ودينياً وكانا مؤمنين ، ولولا ذلك لم يجز الدعاء لهما بالمغفرة ، وقيل : أراد بهما
آدم وحواء .

(وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيْ مُؤْمِنًا) قال الضحاك : يعنى دخل مسجدي ، وبه قال الجمهور
وابن عباس ، ولا مانع من حمل الآية على ظاهرها ، وهو أنه دعا بالمغفرة لمن دخل منزله
وهو مؤمن كما قال ابن كثير ، وقيل : المراد بالدعاء لمن دخل مسجنته أو شريعته ، وقيد
الداخل بكونه مؤمناً ، لأنه علم أن من دخل مؤمناً لا يعود إلى الكفر ، وبهذا القيد خرجت
امراته ، وابنه كنعان ، ولكن لم يجزم بخروجه إلا بعد ما قيل له : إنه ليس من أهلك .
(وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ) من كل أمة إلى يوم القيامة ، وذلك يعم الأحياء منهم والأموات
وهو تعميم بعد تخصيص ، واستغفر ربه - عز وجل - إظهاراً لمزيد الافتقار إليه سبحانه وحباً
للمستغفر لهم من والديه والمؤمنين . (وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِيْنَ إِلَّا تَبَارًا) قال السدي : إلا هلاكاً ،
وقال مجاهد : إلا خساراً في الدنيا والآخرة . قيل : هلك معهم أولادهم أيضاً لكن لا على
وجه العقاب لهم ، بل لتشديد عذاب آباؤهم وأمهاتهم بهلاك أطفالهم الذين كانوا أعز عليهم
من أنفسهم ، وسئل الحسن عن ذلك فقال : قد علم الله براعتهم فأهلكهم بغير عذاب لهم .
وقيل : لم يكن معهم أطفالهم حين غرقوا ، لأن الله سبحانه أعظم أرحام نساءهم وأبيس
أصلاب آباؤهم قبل الطوفان ياربين أو سبعين عاما ، وقد دعا - عليه السلام - دعوتين :
دعوة على الكافرين بالتبار ، ودعوة للمؤمنين بالمغفرة ، وحيث استجيب له الأولى في حق
الكفار ، فاستحال ألا تستجاب له الثانية في حق المؤمنين ، وهو سبحانه أكرم الأكرمين .
والله أعلم .

Bibliotheca Alexandrina

0402854

50